

حَقِيقَتِ عِبْرَتِ

ترجمہ کتاب العالم ابن تیمیہ

صدر الدین صلاحي

کتاب الاشواق نشیأتہ احمد رضا بن
کتاب الاشواق نشیأتہ احمد رضا بن

حَقِيقَةُ عُبُودِيَّتِ

إِفَادَاتُ عَلَّامَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ

مُتَرْجَمَةٌ

مَوْلَانَا صُدُّ الدِّينِ اِصْلَاحِي

كَاتِبُ الْإِسْلَامِ وَالْإِسْلَامِيَّةِ
كَاتِبُ الْإِسْلَامِ وَالْإِسْلَامِيَّةِ

اشاعتِ اول

مارچ ۱۹۴۶ء

تقداد ایک ہزار

شائع کرکے

دارالاشاعتِ نشاۃ ثانیہ ملے پٹی جدید آباد کن

مطبع

مطبع مکتبہ ابراہیم کھٹا منڈی جدید آباد کن

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۷۳	مخلوق کا معیار رکماں	۱۴	۳	۱
	عبدیت کے لحاظ سے لوگوں میں	۱۵	۷	۲
"	فرق مراتب		۸	۳
۷۸	سوال کرنے کی ممانعت	۱۶	"	۴
۸۰	کبار صحابہ کو سوال کی قطعی ممانعت	۱۷	۱۲	۵
۸۰	خدا ہی سے سوال کرنے کا حکم	۱۸	ترین مقام	
۸۶	حب غیر، بندگی غیر	۱۹	۱۷	۶
۸۹	غیر اللہ میں انہماک، خدا سے	۲۰	۲۳	۷
	تغافل۔		"	۸
۹۴	اشیاء مادی کی دو قسمیں	۲۱	۳۲	۹
۹۶	حب رسول کی حقیقت	۲۲	۳۳	۱۰
۹۸	محبت الہی کی دو علامتیں	۲۳	"	
۱۰۱	جہاد کی حقیقت	۲۴	۴۸	۱۱
۱۰۲	حب رسول اور محبت الہی کا	۲۵	۶۵	۱۲
	معیار		۶۸	۱۳

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
۱۳۸	محبت الہی کے مفہوم میں فراہم وتفریط	۲۹	۱۰۴	۲۶
۱۳۲	ان لغزشوں کا علاج اور محبت کا معیار	۴۰	۱۰۷	۲۷
۱۳۷	اہل زہد و ریاضت کی خام خیالیاں	۴۱	۱۰۹	۲۸
۱۳۹	آفات نفس (مشرک)	۴۲	۱۱۰	۲۹
۱۴۰	حب جاہ و مال	۴۳	۱۱۳	۳۰
۱۴۵	فتنہ وحدۃ الوجود	۴۴	۱۱۴	۳۱
۱۴۶	فنا	۴۵	۱۱۵	۳۲
۱۵۲	کلام مشائخ کی صحیح تاویل	۴۶	۱۱۸	۳۳
۱۵۴	وحدۃ الشہود	۴۷	۱۲۰	۳۴
۱۵۶	ذکر الہی کے بدعی اور غیر مشروع طریقے	۴۸	۱۲۱	۳۵
۱۶۱	سلامتی دین کی راہ	۴۹	۱۲۳	۳۶
			۱۲۴	۳۷
			۱۲۵	۳۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

جب سے اسلامی تحریک پر انخطاط کا عمل شروع ہوا ہے اس وقت سے نہ صرف یہ کہ اس کے علم برداروں کی سیرتیں ہی غیر اسلامی سانچوں میں ڈھلتی جا رہی ہیں بلکہ دین کے متعلق ان کے تصورات بھی غلط سے غلط تر ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ اصطلاحات دینی جو تعلیمات اسلامی میں دھڑکتے ہوئے دل کی حیثیت رکھتی تھیں، اور جن کے صحیح مفہوم سمجھنے ہی پر دین کا سمجھنا موقوف تھا، ایک ایک کر کے تحریف معنوی کی نذر ہو کر رہ گئیں اور ان کے تصور کو انتہائی حد تک ناقص اور بے روح کر کے رکھ دیا گیا۔ فانی اللہ المستکلی۔

استقرار بتاتا ہے کہ اس کارنامہ کی سرانجام دہی میں دو چیزوں نے سب سے بڑھ کر حصہ لیا۔ ایک تو وہ مبتدعانہ تصوف جس کا مایہ خیر یونانی اور ہندی فلسفہ روحانیات سے اٹھایا گیا ہے۔ دوسری چیز وہ جاہلی تہذیب جس نے

اپنی فکری اور سیاسی طاقتوں کے زور سے مذہب کو بے خانماں بنا ڈالا اور اس سطحِ ارضی سے بے دخل کر کے اس کو زمین اور آسمان کے درمیان مُعلق کر رکھا ہے اور اب اس کو انسان کی دنیوی زندگی کے کسی مسئلہ میں لب کشائی کی اجازت دینے کی قطعی روادار نہیں۔

ان دونوں چیزوں میں سے پہلی چیز جہاں تک اسلام کا تعلق ہے دوسری سے بہت پرانی ہے۔ اور اسلام کی سادہ لیکن ہمہ گیر تعلیمات پر اس کا خاموش حملہ بدلتوں سے جاری ہے۔ اس حملہ کی روک تھام میں جن علمائے حق اور رسول کے جن وارثین صادقین نے مجاہدانہ کارنامے انجام دئے ہیں ان میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا نام نامی نمایاں حیثیت کا مالک ہے جن کا علم اور عمل ہمارے تعارف اور اعتراف دونوں سے بے نیاز ہے۔ امام موصوف کا زمانہ اگر ایک طرف سیاسی طوفانوں کا زمانہ تھا تو دوسری طرف علم اور فلسفہ اور تصوف کے نام پر اٹھائے ہوئے فتنے بھی ایک قیامت برپا کئے ہوئے تھے۔ چنانچہ بدعت متصوفین نے "عبادت اور عبودیت" کے متعلق عجیب و غریب خیالات کی اشاعت شروع کر رکھی تھی موصوف نے ایک سائل کے جواب میں دین کی اس بنیادی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس پر پوری شرح و بسط کے ساتھ روشنی ڈالی اور اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ مرتب فرما دیا جس کا نام "العبودیتہ" ہے۔

ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں عبادت اور عبودیت کے حقیقی مفہوم سے اس سے کہیں زیادہ نا آشنا پائی جاتی ہے جتنی کہ امام ابن تیمیہ کے زمانہ میں تھی، اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ امام مہدوح کے ان ارشادات کو اردو میں مستقل

کر کے عام لوگوں کے استفادہ کے قابل بنا دیا جائے۔ اگرچہ ایک مصنف جو کچھ لکھتا ہے اس میں وہ اپنے وقت کے حالات اور مقتضیات ہی کو سامنے رکھ کر لکھتا ہے اس لئے ہر تصنیف اپنے زمانہ تحریر سے کلی مطابقت رکھ سکتی ہے اور یہی اصول رسالہ مذکور پر بھی صادق آتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر جو اصولی باتیں اور بنیادی حقائق بیان کئے گئے ہیں ان کی افادیت آج بھی اتنی ہی مطابق حال اور بر محل ہے جتنی پہلے تھی۔ چنانچہ اس رسالہ کا اردو میں ترجمہ کر دیا گیا جو ماہنامہ ”ترجمان القرآن“ کی مسلسل چار اشاعتوں میں عبادت اور عبودیت کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔ اب وہی مضمون یکجا کتابی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے۔ خدا کرے کہ اس کے ذریعہ عام لوگوں کو معرفت حق کی توفیق ارزانی ہو۔

اصل مضمون کی افادیت کے لئے امام ابن تیمیہ کا نام بجا خود ایک ضمانت ہے۔ ترجمہ کے متعلق اتنا عرض کر دینا البتہ ضروری ہے کہ اس میں الفاظ کی پابندی نہیں کی گئی ہے، بلکہ آزاد ترجمہ ہے نہ صرف آزاد بلکہ بعض مقامات پر فہم مدعا کی آسانی کے لئے کچھ الفاظ اور جملے بڑھا بھی دیے گئے ہیں، جہاں کہ موجودہ معیار تصنیف کے عبارت میں ابہام اور بے ربطی معلوم ہو رہی تھی۔ اسی طرح بعض مقامات پر حذف اور تلخیص سے بھی کام لیا گیا ہے جہاں کہ غیر ضروری اطناب اور تکرار بیان نظر آرہی تھی۔

امید ہے کہ ابن تیمیہؒ جیسے مستند امام ملت اور واقف امر
 شریعت نے عبادت و عبودیت، محبت الہی و محبت رسول اور اتباع سنت
 و جہاد فی سبیل اللہ کے متعلق جو بصیرت افروز باتیں کہی ہیں وہ اس
 دور فتن ہیں جب کہ دین اور مصلحات دین کی نئی نئی اور مخدع تعبیریں
 بیان کی جا رہی ہیں، قارئین کے لئے تنویر نظر کا کام دیں گی۔

صَدَقَ الدِّينُ صَلَاحِي

۴ ربیع الثانی ۱۳۶۵ھ

عبادت اور عبودیت از افادات علامہ ابن تیمیہ مترجمہ

(مولوی صدر الدین اصلاحی)

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آیت کریمہ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ (بقرہ ۲۰)۔
لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو۔

کا کیا مطلب ہے؟ ”عبادت“ کا کیا مفہوم ہے؟ اس کے اصول و فروع
کیا ہیں؟ آیا دین پورے کا پورا اس لفظ ”عبادت“ میں داخل ہے
یا نہیں۔ اور یہ لفظ دین کے تمام کلیات و جزئیات کو محیط ہے
یا دین کے کچھ شعبے اس کی حدود سے خارج ہیں؟ عبودیت کی
حقیقت کیا ہے؟ کیا عبودیت ہی کسی مخلوق کے شرف و مجد کا
منتہائے کمال ہے یا اس سے بلند تر کوئی مقام اور بھی ہے؟

امام موصوف اس کے جواب میں لکھتے ہیں۔

مفہوم عبادت کی وسعت | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "عبادت" ایک

جامع لفظ ہے اس کے اندر وہ تمام ظاہری اور باطنی اعمال و اقوال داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور جو اس کی خوشنودی کا باعث بنتے ہیں مثلاً نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، راست گوئی، امانت، صلہ رحمی، دیانت، اطاعت والدین، ایفاء عہد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ اور پڑوسیوں، یتیموں، مسکینوں اور مملوکوں کے ساتھ۔۔۔ خواہ یہ مملوک انسان ہوں خواہ بہائم۔۔۔ نیک سلوک، دعا، ذکر الہی، تلاوت قرآن اور اسی قسم کے تمام اعمال صالحہ صورت عبادت کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ نیز اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی محبت، رحمت خداوندی کی امید اور عذاب الہی کا خوف، خشیت، انابت، اخلاص، صبر، شکر، توکل، اور تسلیم و رضا وغیرہ تمام صفات حسنہ عبادت کی حدود میں شامل ہیں۔

تخلیق انسانی کی غایت مقصود | اور عبادت ہی اللہ تعالیٰ کی وہ غایت محبوب
اور مقصد وحید ہے جس کے لئے اس نے یہ سارا کائنات عالم پیدا کیا جیسا کہ

قرآن میں بتاتا ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۚ ذٰلِكَ

میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ

میری عبادت کریں۔

اور دنیا میں جو رسول بھی بھیجا گیا، اسی غایت کے ساتھ اور
اسی مقصد کی تذکیر و تبلیغ کے لئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم
کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:-

اُعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۝

اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔

پھر یہی بات حضرت ہود، صالح، شعیب اور دیگر تمام انبیاء علیہم
السلام نے اپنی اپنی قوم سے کہی۔ قرآن میں ہے:-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ

اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۝

ہم نے ہر قوم میں ایک پیغام بھیجا (یہ پیغام دے کر) کہ

اے لوگو! اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے دور رہو۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي

إِلَيْهِمْ آيَاتِنَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَا ۝

اے نبی! تم سے پہلے ہم نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا اُس کو ہم نے

یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری ہی عبادت کرو۔

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا

رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۝

وہاں تم لوگوں کی یہ امت ساری کی ساری ایک ہی امت

ہے اور میں تم سب کا رب ہوں سو میری عبادت کرو۔

یہ حقیقت پوشیدہ نہ رہنی چاہئے کہ ان آیات میں ”فَاعْبُدُونِ“ کا خطاب صرف عوام ہی یعنی اُمّتیوں ہی کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ خود اس دعوت کے داعی اور اس پیغام کے مُتَّبِعِ انبیاء کرام بھی اس کے مخاطب اور مکلف ہیں، جس کی تصریح ایک دوسرے مقام پر اس طرح کی گئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا
صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (مومنون - ۴۰)
اے رسولو! پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک کام کرو
بلاشبہ میں تمہارے اعمال سے واقف ہوں۔

ایک دوسری آیت میں اسی چیز کو مزید وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ اس فریضہ کی ادائیگی زندگی کے آخری ٹھوس تک کے لئے واجب ہے!

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

(حجر - ۶)

اے محمد! اپنے رب کی عبادت کرنے رہو یہاں تک کہ

”یقین“ (موت) کا وقت آجائے۔

پھر ہی عبادت وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ انبیاء اور ملائکہ کی

صفتِ کمال کے طور پر تذکار کرتا ہے :-

وَلَا يَرْفَعُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ
 مَنْ عِنْدَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهَا
 وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ يَسْبَحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
 لَا يَفْتُرُوْنَ ه (انبیاء - ۲)

آسمان اور زمین میں جو لوگ ہیں وہ سب اسی کے ہیں
 جو ملائکہ اس کے حضور میں ہیں وہ نہ کبھی اس کی عبادت
 سے سرتابی کرتے ہیں نہ کاہلی کرتے ہیں رات دن اس کی پاکی
 بیان کرتے ہیں اور اس میں ذرا بھی نہیں تھکتے۔

فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ
 عَنْ عِبَادَتِهَا وَيَسْبَحُوْنَهَا وَكَانَ سَجْدَةً
 جو ملائکہ تیرے رب کے پاس ہیں وہ کبھی اس کی عبادت
 سے کبر و اعراض نہیں کرتے ہمہ دم اس کی تسبیح کرتے رہتے اور
 اس کی جناب میں سر بسجود رہتے ہیں۔

اس کے بالمقابل جو لوگ کائناتِ عالم کی اس غایتِ آفرینش
 کو پورا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی اور سرفرازی
 کا اظہار کرنے کے بجائے استکبار سے کام لیتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ
 یوں مذمت کرتا ہے۔

وَقَالَ رَبُّكُمْ اِذْ عَفَوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ
 اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيُعَذِّبُهُمْ

جَهَنَّمَ رَدَّ اٰخِرِيْنَ ۝

اور تمھارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمھاری
سنوں گا بے شک جو لوگ عبادت سے منہ موڑتے ہیں^۵
دوزخ میں ذلیل و خوار داخل ہوں گے۔

عبدیت بندے کے لئے بلند ترین مقام | عبادت ہی جب تکوین عالم کی غرض
و غایت تھی تو اس غرض کا پورا کرنا ہی خالق ارض و سما کی خوشنودی
کا باعث ہوا، اور کسی مخلوق کی انتہائی برتری اور برگزیدگی کے معنی
یہ ہوئے کہ وہ عبدیت کے انتہائی مقام پر پہنچا ہوا ہے چنانچہ قرآن مجید
میں اللہ تعالیٰ جب اپنے خاص اور مقرب بندوں کا شفقت و
محبت اور اعزاز و تکریم کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہے تو انھیں اسی
صفت عبدیت سے متصف کرتا ہے اور ان کا تذکرہ ”عبد“ کے لفظ
سے کرتا ہے۔

عَبْدًا يُّشْرِبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ (دہر-۱)

ایک چشمہ جس سے عباد اللہ (اللہ کے بندے) سیراب ہوں گے
عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَكْمَامِ

رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔

جب شیطان نے اپنی ملعونیت کی منراسن کر اللہ کے حضور میں کہا
کہ میں اس کے بدلے میں تیرے بندوں کو سبز باغ دکھا دکھا کر گمراہ
کروں گا تو بارگاہ رب العزت سے ارشاد ہوا:-

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
 إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (مجر - ۳)
 بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہ چلیگا
 بجز ان گمراہوں کے جو تیری اتباع کریں۔
 ملائکہ کے متعلق فرمایا :-

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَ، بَلْ
 عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ..... وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ
 مُشْفِقُونَ ۝ (انبیاء - ۲)

اور یہ کافر کہتے ہیں کہ رحمن نے اپنی اولاد بنائی ہے۔ پاک
 اور منزہ ہے اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے بلکہ وہ تو اللہ کے مکرم
 بندے ہیں اور وہ خوف سے ہمیشہ لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔
 إِنَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا
 آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا.....
 آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کے حضور
 عباد اور بندہ ہو کر حاضر ہوگا۔

حضرت مسیح کے بارے میں جن کے متعلق نبوت کے ساتھ الہیت
 کا دعویٰ بھی کرویا گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے :-

إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْكَ (زخرف - ۶)
 وہ تو محض ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا۔

چنانچہ اسی لئے کہ کہیں مسلمان پیغمبرِ آخر الزماں کے معاملہ میں یہی غلطی نہ کر بیٹھیں کہ انھیں ان کے اصلی مقام ————— مقامِ عبدیت — سے ہٹا دیں۔ آنحضرت نے اپنی امت کو کھلے لفظوں میں وصیت فرمادی کہ :-

لَا تَطْرُقُونِي كَمَا اطْرَقَ النَّصَارَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ۔ اِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ۔
میری آمد و ستائش میں غلو نہ کرنا جیسا کہ نصاریٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو سہرا کر حد سے بڑھا دیا۔ میں تو محض ایک بندہ ہوں سو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔

عام بندگانِ خاص اور ملائکہ اور دیگر انبیائے کرام کی طرح خیر خلق اور سرورِ عالم کا ذکر بھی اسی لفظ ”عبد“ سے ہوتا ہے معراج جیسے مایہ صد ناز اور عظمت مآب واقعہ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرمایا جاتا ہے :-

سُبْحَنَ الَّذِي اَسْمَاؤُ بِعَبْدِهِ كَيْلًا.....
پاک و برتر ہے وہ خدا جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا...
فَاَوْحَىٰ اِلَىٰ عَبْدِهِ مَا اَوْحَىٰ۔

اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف جو کچھ وحی کی کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ رسالت کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے :-

وَأَن تَكُونَ عَلَىٰ لَبِيبٍ أَلَّا
(جن - ۱۱)

اور جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے (قرآن پڑھنے) کے لئے کھڑا ہوا تو وہ اس پر پل پڑے۔

مکذبین قرآن کو چیلنج دیتے اور رسول کریم کی طرف سے تحدی کرتے ہوئے کہا جاتا ہے:-

وَأَن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ

اور اگر تم اس چیز (قرآن) کے (منجانب اللہ ہونے کے بارے میں شک رکھتے ہو جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو پھر اس جیسی ایک ہی سورۃ بنا کر مقابلہ میں لاؤ۔

دین اور عبادت کا ترادف | ان آیات و نصوص سے جہاں ایک طرف یہ حقیقت روشن ہوتی ہے کہ عبادت مخلوق کے شرف و مجد اور عظمت و سعادت کی معراج کمال ہے اور اس کے آگے بلندی کا کوئی مقام باقی نہیں رہ جاتا، وہاں دوسری طرف یہ امر بھی بے نقاب ہو جاتا ہے کہ دین اپنے تمام اجزاء کے ساتھ ”عبادت“ میں سمٹا ہوا ہے۔ سارے انبیاء اللہ کا دین سکھانے آئے جیسا کہ قرآن میں متعدد مقامات پر تصریح موجود ہے۔ اور پھر ہر نبی نے ”فَاعْبُدُوهُ“ کا درس دیا، معاوم ہوا کہ ”دین“ اور عبادت ”ایک

ہی حقیقت کی دو مختلف تعبیریں ہیں۔ بخاری کی مشہور حدیث جبریل اس امر کی پوری وضاحت کر دیتی ہے۔ جبریل علیہ السلام ایک عرانی کی شکل میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور آتے ہی صحابہ کرام کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور احسان کے متعلق سوالات کئے کہ اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا "اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو رمضان کے روزے رکھو اور بشرط استطاعت حج کرو" پھر پوچھا کہ "ایمان کی کیا تعریف ہے؟" ارشاد ہوا "ایمان نام ہے خدا (کی وحدانیت) پر اس کے فرشتوں پر اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر اور احوال و واقعات عالم کو خواہ وہ خیر ہوں یا شر نوشتہ تقدیر کا پابند ہونے پر دل سے یقین لانے اور رکھنے کا پھر سوال کیا کہ "احسان" کسے کہتے ہیں؟ فرمایا "احسان یہ ہے کہ تم خدا کی عبادت کرو اس طرح کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے" جب جبریل علیہ السلام یہ سوال و جواب کر کے چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ "یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے" دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو "دین"

فرمایا وراں حالیکہ انہی تمام چیزوں کے مجموعہ کا نام "عبادت" بھی ہے۔

"دین" اور "عبادت" کی لغوی تحقیق | آؤ، "دین" اور "عبادت" کے الفاظ پر غور کر کے دیکھیں کہ لغت میں ان کا مفہوم اور مدلول کیا ہے؟
دین کے لغوی معنوی ہیں عاجزانہ سر فگندگی، خضوع اور تذلل، اہل عرب کہتے ہیں "دنتہ" فدان یعنی میں نے اس کو ذلیل و ناچار اور اپنا مطیع و منقاد بنایا اور وہ ایسا بن گیا۔ "مدین اللہ" و "دین اللہ" یعنی ہم خدا کی بندگی و اطاعت کرتے ہیں اور اپنے کو اس کے سامنے ڈال دیتے ہیں پس اللہ کے دین کا مطلب ہوا اس کی اطاعت بندگی اور اس کے سامنے اظہار تذلل و سر فگندگی۔

عبادت کا لغوی مفہوم بھی اس کے قریب قریب ہے اور اس لفظ کی معنی بھی تذلل اور انقیاد نام کے ہیں، چنانچہ اہل عرب اس کو جو کثرت آمد و رفت کی وجہ سے راہ گروں کے قدموں سے خوب روند گیا ہوا اور بالکل صاف اور مہوار ہو گیا ہو "طریق معبد" کہتے ہیں لیکن اصطلاح شریعت میں عبادت کا مفہوم اسی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ خضوع اور تذلل کے ساتھ اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہے، اور عبادت شریعت کی زبان میں اللہ تعالیٰ کے روبرو اتھناؤ، تذلل اور کامل محبت دونوں کے مجموعے کا نام ہے چنانچہ اسی بناء پر لغت عرب میں "تیم" لفظ عبد کے معنی میں آتا ہے تیم محبت کے

آخری درجہ کا نام ہے جس طرح کہ اس کے پہلے درجہ کو "علاقہ" دوسرے کو "عبانہ" تیسرے کو "غرام" چوتھے کو "عشق" کہتے ہیں پس متیتم وہ شخص ہو جو اپنے محبوب میں بالکل کھو گیا اور اس کے سامنے بالکل بچھ گیا ہو یعنی اس کا کامل غلام اور مُعبد ہو متیتم اور تیمم کے الفاظ کا بعد کے معنی ہیں آنا خود کو اسی دیتا ہے کہ عبادت کے اندر محبت کا ایک عشق کامل کا بھی مفہوم موجود ہے پس اگر کوئی عاشق کسی دوسرے کے سامنے جھکتا تو ہے مگر اداوت اور محبت کے بجائے بغض اور کراہت قلبی کے ساتھ جھکتا ہے، یا وہ ایک شخص سے محبت تو کرتا ہے مگر اس کے سامنے فروتنی اور سرفرنگی کا اظہار نہیں کرتا یہ تاکہ ایک باپ اپنے بیٹے سے یا ایک دوست اپنے دوست سے محبت رکھتا ہے، تو ایسی حالت میں اس کو عید یا عابد نہ کہا جائے گا۔ لفظ "عبادت" کی اس تشریح کو سامنے رکھیے تو یہ حقیقت خود بخود بے نقاب ہو جاتی ہے کہ شریعت نے جس عبادت الہی کا یہ حکم دیا اور ہمارا مقصد زندگی قرار دیا ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا اگر اس کے اندر ان دونوں چیزوں میں سے صرف ایک ہی چیز ہو اور اس فریضہ سے عہدہ برآ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بندہ کے نزدیک کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب اور ہر چیز سے زیادہ مکرم و محترم ہو، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کامل محبت اور کامل تعظیم و تکریم کا مستحق صرف اللہ ہی ہے اور ہر وہ

محبت غلط اور فاسد ہے جو غیر اللہ سے کی جائے۔ اگر اللہ کے لئے نہ ہو۔ نیز یہ وہ تعظیم اصلاً باطل اور ناروا جو کسی ماسوا کی کی جائے اور فرمان الہی کے ماتحت نہ ہو حق تعالیٰ کا کہنا ہے کہ۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ
تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
فَاتْرِكُوا حَتَّى يَأْتِيَ
اللَّهُ بِأَمْرٍ لَا (توبہ - ۳)

اے نبی مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے
اور بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے
وہ مال جن کو تم نے کما رکھا ہے، تمہاری تجارتیں جن کے
سرو پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے اور تمہارے
وہ مکانات جن کو تم بہت پسند کرتے ہو۔۔۔ اگر یہ تمام
چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ
میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو ٹھیک وہاں تک کہ
اللہ اپنا حکم سامنے لے آئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ محبت اصلاً خدا ہی کا حق ہے اور نبی کی محبت
بھی اس کی تبعیت میں ہے۔ لیکن بہر حال شرعی طور پر اصل محبت

خدا اور رسول دونوں سے ہونی چاہئے جس طرح اطاعت مطلق
اور طلب رضا دونوں کی ہونی چاہئے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى سَوْلاً أَحَقُّ أَنْ يَرْضَوْهُ -

اللہ اور رسول اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ لوگ
انہیں خوش رکھیں۔

بیز صاحب حکم و امر دونوں ہی ہیں۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا أَشْهَمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ
اور کاش یہ لوگ رضی ہوتے اس چیز پر جس کو اللہ اور رسول
نے انہیں دیا تھا۔

لیکن یاد رہے کہ عبادت اور اس کے لوازم مثلاً توکل، اور
خوف درجا وغیرہ کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور ان امور میں اس کا
رسول کسی حیثیت سے بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ قرآن کا اعلان
ہے کہ :-

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَعُولُوا أَشْهَدُ وَبِأَنَّا مُسْلِمُونَ

(آل عمران - ۷۰)

اے نبی کہدو کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمہ کی
 کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے یعنی یہ کہ
 ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اُس کا شریک نہ
 ٹھیرائیں اور ہم میں سے کوئی خدا کو چھوڑ کر کسی کو اپنا رب
 نہ بنائے۔ پھر اگر یہ لوگ تمہاری بات نہ مانیں تو ان سے
 کہدو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم (اس امر حق کے سامنے سر تسلیم
 خم کرنے والے) ہیں۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
 وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ
 إِنَّا إِلَى اللَّهِ بَارِعُونَ ۚ (توبہ - ۷)

کیا خوب ہوتا اگر وہ لوگ راضی ہو جاتے اس چیز پر جس کو
 اللہ اور اس کے رسول نے اُنھیں دیا تھا اور کہتے کہ اللہ
 ہمارے لئے کافی ہے وہ اپنے فضل سے ہم کو آمندہ بھی
 دے گا اور اس کا رسول۔ ہم تو خدا ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔
 دیکھو اس آیت سے دونوں باتیں ثابت ہو گئیں۔ یہ بھی کہ خدا
 امر وہی اللہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی جیسا کہ ایک دوسری آیت
 میں اس کی تصریح موجود ہے۔

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَا
 نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (حشر - ۱)

جو کچھ رسول تمھیں دیں، اسے لے لو، اور جس چیز سے روکیں
اُس کو چھوڑ دو۔

اور یہ بھی کہ ”حسب“ یعنی کفایت کنندہ اور کارساز کل اور معتمد علیہ
صرف اللہ جل شانہ ہے اور اس حقیقت کو ایک سے زائد آدمیوں
میں بوضاحت بیان کر دیا گیا ہے۔

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ
قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ
إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
(آل عمران - ۱۰)

وہ جن لوگوں نے کہا کہ مکہ والوں نے تمھارے مقابلہ کے
لئے (بڑی جمعیت اور سامان) فراہم کیا ہے، سو ان سے ڈرو
تو (یہ سن کر) ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انھوں نے کہا کہ
اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (انفال - ۸)

اے نبی! تمھارے لئے اور تمھارے پیروکار مسلمانوں
کے لئے اللہ کافی ہے۔

لو بعض لوگوں نے ”نن“ کو ”اللہ“ کے لفظ پر عطف مانا ہے اور ان کے
نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ ”اے نبی تمھارے لئے اللہ اور تمھارا
مومن متبعین کافی ہیں“ لیکن آیت کا مفہوم سمجھنے میں ان لوگوں نے بڑی

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا .

کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں۔

عبدیت کی تحقیق | اب ہم لفظ "عبد" اور عبادت پر تحقیق و تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں: "عبد" کے دو معنی ہیں۔ معبد اور عابد۔ معبد یعنی مشیت الہی کے فیصلوں کا زیر فرمان، تابع اور مجبور شخص غلام جو خدا کے احکام و قضا کے سامنے طبعی اور فطری طور پر بالکل جھکا ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے احوال و معاملات کو جس طرح چاہتا ہو، بنانا بگاڑنا اور الٹنا رہتا ہو۔

عبدیت کا کوئی مفہوم | اس معنی کے اعتبار سے کائنات عالم کا ایک ایک ذرہ بغیر استثناء کے خدا کا عبد ہے۔ نیلگوکار ہوں یا بدکار مومن ہوں یا کافر، متقی ہوں یا فاجر، اہل جنت ہوں یا اہل نار۔ سب کے سب یکساں طور پر عبد ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے، سب کا مالک اور خالق ہے اور ان میں سے کوئی بھی اس کی مشیت اور قضا و قدر سے یک سر مو باہر قدم نہیں رکھ سکتا وہ جو کچھ چاہتا ہے وہی ظہور میں آتا ہے، خواہ اس کے ظہور میں نہ آنے کی کتنی ہی خواہش کیوں نہ کی جائے۔ اسی طرح جو کچھ وہ نہیں چاہتا وہ کبھی صورت وجود اختیار نہیں کر سکتا، خواہ اس کی کتنی ہی شدید تمنا

(بقیہ صفحہ گزشتہ) فحش علی کی بیس کی تردید کی بھی ضرورت نہیں۔ قرآن کے سارے کلیات کے یہ بات سراسر خلاف ہے۔

کیوں نہ کی جائے یہی قانونِ فطرت ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
قَالَ لَهُ يُرْجَعُونَ ۝ (آل عمران: ۹)

کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین ڈھونڈھتے
ہیں حالانکہ جو کچھ اور جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے چارونا
اس کے سامنے سرفگندہ ہے اور اسی کے حضور یہ سب لوٹائے
جائیں گے۔

پس اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے، وہی سب کا پروردگار ہے
سب کا خالق ہے سب کا رازق ہے سب کا زندگی بخشنے والا
سب کا مارنے والا، سب کے دلوں کو پھیرنے والا اور سب کے
عواقب و احوال کے اندر حسبِ مشاء تصرف کرنے والا ہے۔ اس
کے سوا کوئی بھی اُس کا رب، خالق اور مالک نہیں خواہ کوئی اس امر
بدیہی کا اعتراف کرے یا نہ کرے اور اس حقیقتِ تاباں سے واقف
ہو یا نہ ہو۔

عبدیت کی اس منزل میں تو اہل ایمان اور اہل کفر و دونوں ہی
ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اب اس سے آگے چل کر دونوں کی رہیں
الگ الگ ہو جاتی ہیں اور دونوں کے درمیان ایک خطِ امتیاز

کھینچ جاتا ہے۔ اہل ایمان تو ان حقائق کا علم بھی رکھتے ہیں اور دل کی گہرائیوں میں ان پر اذعان اور یقین بھی رکھتے ہیں۔ لیکن جو ایمان کی روشنی سے محروم ہیں وہ یا تو ان حقائق کا جیسا کہ چاہئے علم نہیں رکھتے یا پھر علم تو نہیں رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود انکار کر دیتے ہیں، پروردگار حقیقی کے خلاف اپنی کبریاہی کا علم بلند کر دیتے ہیں۔ اور اس کے سامنے جھکنے اور سرعجز و نیاز خم کرنے کے بجائے استکبار کی روش پر جم جاتے ہیں۔ گواندر سے ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے ہی انھیں پیدا کیا ہے اور وہی انھیں رزق بھی دیتا ہے یہ دونوں ہی قسم کے منکرین حق ایمان و کفر کے لحاظ سے ایک ہی پوزیشن رکھتے ہیں اور دوسری قسم کے باغیان حق کا علم و اعتراف ان کی حیثیت ایمانی پر کوئی اثر نہیں ڈالتا کیونکہ انکار اور سرکشی کے ساتھ معرفت حق، علامت ایمان اور موجب نجات نہیں بلکہ اور زیادہ باعث عذاب ہے۔ فرعون اور فرعونوں کے حق میں قرآن فرماتا ہے:-

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ
ظُلْمًا وَقَالُوا أَفَأَنْظِرُكَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ؟ (نحل - ۱)

باوجود اس کے کہ ان کے قلوب خدا کی نشانیوں کی قوت کا یقین رکھتے تھے لیکن انھوں نے ظلم اور کبر کی بناء پر انکار کر دیا

سو دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیسا انجام ہوا؟

اہل کتاب کے متعلق فرمایا:-

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَغْرِفُونَ
كَمَا يَغْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا
مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

(بقرہ - ۱۷۵)

جن لوگوں کو (پہلے) ہم نے کتاب دی تھی وہ اس (قرآن

یا صاحب قرآن) کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے
بیٹوں کو اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ جانتے

ہو جھٹے امر حق کو چھپاتا ہے۔

فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ
بِآيَاتِ اللَّهِ يَحْجِدُونَ فِيْهَا

وہ اصل یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے (بلکہ دل میں تمہیں سچا

سمجھتے ہیں) لیکن یہ ظالم خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔

بہر حال بندہ کا اللہ تعالیٰ کے متعلق صرف اس قدر علم و اعتراف

کہ وہی اس کا پروردگار اور خالق ہے اور وہ بہر حال میں اس کا محتاج

اور نیازمند ہے اپنی صرف اس عبودیت کا اقرار ہے جس کا اطلاق اللہ

تعالیٰ کی ربوبیت سے ہے ایسا بندہ اپنے رب حقیقی کے سامنے

بوقت ضرورت دستِ سوال بھی پھیلا کر کرتا ہے۔ اس کے سامنے گرا گزرتا

بھی ہے اور اس پر توکل بھی رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے احکام کی اطاعت میں ثابت قدم نہیں نکلتا۔ وہ کبھی ان کو مانتا ہے کبھی نہیں مانتا کبھی خدا کے روبرو جھکتا ہے تو کبھی شیا طین و صنم کے سامنے سجدہ ریز نظر آتا ہے۔ سو اس قسم کی عبودیت — یعنی اللہ تعالیٰ کی محض صفت ربوبیت کے فہم و یقین — سے کسی شخص کے یا ایمان ہونے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور نہ اس یقین سے اہل جنت اور اہل نار کے درمیان کوئی تفریق ہو سکتی ہے۔ اس قسم کا ایمان اپنے وجود و عدم کے لحاظ سے یکساں ہے قرآن میں ہے:-

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝

اور ان میں سے بیشتر تو اس طرح خدا پر ایمان رکھتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اس کی خدائی میں شریک بٹھراتے ہیں۔

مشرکین کو بھی اس سے انکار نہ تھا کہ اللہ ہی سب کا خالق اور رازق ہے اور نہ قرآن حکیم نے کبھی ان پر یہ الزام رکھا کہ وہ خدا کی خالقیت اور رازقیت کو کیوں نہیں تسلیم کرتے۔ اس کا ان پر الزام صرف یہ تھا کہ اس علم اور اقرار کے باوجود کہ خدا ہی سب کو وجود بخشا اور سامانِ زیست بہم پہنچاتا ہے۔ دوسروں کو کیوں اس کی عبودیت میں حصہ دار بناتے ہیں۔

فَلْيَنسَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ

قُلْ لَا أَرْضُ وَ سَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ

لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ (عنكبوت)

اور اگر تم اُن سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا
کئے اور سورج اور چاند کس نے سُخر کئے تو جواب دیں گے اللہ نے۔
قُلْ مَنِ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْحَظِيْمِ سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا
تَتَّقُوْنَ قُلْ مَنْ بِيْدٍ مَّلَكُوْتُ كُلِّ
شَيْءٍ وَ هُوَ بِجُورٍ لَا يُجَادِعُ عَلَيْهِ اِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ فَاَنِيْ
تُسْحَرُوْنَ ۚ (مومنون - ۵)

ان سے کہو (ذرا بتاؤ تو سہی) یہ زمین اور اس کے بسنے
والے کس کے ہیں؟ اگر تم جانتے ہو۔ جواب دیں گے اللہ کے۔
کہو۔ تو کیا پھر بھی تم کو ہوش نہیں آتا؟ پوچھو کہ ساتوں آسمان
اور بزرگی والے تخت کا رب کون ہے؟ کہیں گے یہ سب اللہ
ہی کی ملکیت ہیں۔ کہو تو کیا پھر بھی تم نہیں ڈرتے۔ پھر دریافت
کرو کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت اور

حکمرانی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلہ میں کہیں بھی
پناہ نہیں مل سکتی۔ (بتاؤ) اگر تم جانتے ہو! جواب دیں گے اللہ
ہی کی (ساری کائنات کی حکومت ہے)۔ کہو تو پھر کہاں سے
تم پر جادو آ پڑا ہے (کہ تمہاری عقل یوں ماری گئی)۔

اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکا بمشکل ہی کوئی سوچو بوجھ رکھنے
والا انسان کر سکتا ہے۔ ہر شخص کو ایک ادنیٰ نامل اور تفکر اس
حقیقت تکوینی کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ خدا کے مُسلم اور
فرمانبردار بندوں ہی کی یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اُس کے
باعنیٰ اور نافرمان بندے بھی اس حقیقت کو اسی طرح مانتے ہیں۔
جیسا کہ اہل ایمان حتیٰ کہ ابلیس لعین بھی اپنی تمام ڈھٹائیوں کے
باوجود اس سے انکار کی جرأت نہیں کر سکا اور اپنی سزا سے ملعونیت
سننے کے بعد بھی اس کے منہ سے سب سے پہلے یہی نکلا کہ:-

رَبِّ انْظُرْنِي اِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ (حجر-۳)

اے رب! تو مجھے اس دن تک کے لئے مہلت دے جبکہ

مروے اکھٹائے جائیں گے۔

رَبِّ بِمَا اَعُوْثِيْكَ اَلَا نَرْثِيْكَ لَهْمُ
فِي الْاٰثَرِ مِنْ وَاَعُوْثِيْكُمْ اَجْمَعِيْنَ

(حجر-۳)

اے رب! جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی یقیناً

اُن انسانوں کو زمین میں سبز باغ دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا۔

فَبِعِزَّتِكَ لَا غُوبِيَهُمْ أَجْمَعِينَ۔

قسم ہے تیرے عز و جلال کی میں ضرور ان سب کو جادہ حق سے پھیروں گا۔

یہ اور اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جن میں وہ اس بات کا علائقہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہی اس کا اور سب کا پروردگار اور خالق ہے نہ کہ کوئی اور۔ اسی طرح اہل جہنم بھی اس اعتراف میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں گے وہ اس امر کا اقرار کریں گے کہ :-

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالِ الْيُسْرَىٰ هَذَا بِلَا حَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا۔

(الانعام - ۳)

اے ہمارے رب! ہم پر ہماری بد بختی سوار ہو گئی تھی اور ہم گم کردہ راہ لوگ تھے۔ کاش کہ تم ان لوگوں کو اس وقت دیکھتے جب کہ اپنے رب کے حضور کھڑے کئے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو جواب دیں گے کیوں

نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی (یہ سب حق ہے)۔

پس جو شخص اسی حقیقت تکوینی کی حد تک پہنچ کر رک جاتا ہے اور اس

عبدیت سے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے ہے، آگے قدم بڑھا کر حقیقتِ شرعی کی حدود میں داخل نہیں ہوتا اور اس عبدیت کا قائل اور حال نہیں بنتا جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی الہیت معبودہ اور اس کی اور اس کے پیغمبروں کی اطاعت سے ہے وہ کسی طرح بھی اہلبیس اور اہل جہنم کے مقابلہ میں کوئی امتیاز نہیں رکھتا، دراصل وہ انہی کی جنس اور زمرہ میں شامل ہے اور اگر اس کے باوجود اپنے تئیں یہ زعم بھی رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان "بندگانِ خالص" اور "اولیاءِ مقربین" اور پیچھے ہوئے عارفین کا طبقہ میں سے ہے جن سے تکلیف شرعی ساقط ہو گئی ہے تو وہ کافروں اور ملحدوں سے بھی بدتر اور گمراہ تر انسان ہے۔ اسی طرح جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ حضرت خضر یا کوئی اور احکام شرعی کا مکلف نہیں اس لئے کہ اس کے ارادہ الہی اور اسرارِ تکوینی کا مشاہدہ حاصل ہے تو اس کا یہ گمان اور قول منکرینِ خدا کے اقوال اور اوہام اور اباطیل سے بھی زیادہ مہودہ ہے۔ عبد اور عبدیت کا ایک مفہوم تو یہ ہے جس کی ابتک اوپر کی سطروں میں توضیح ہوئی اور جیسا کہ یہ بھی بیان ہو چکا کہ عبدیت کے اس مفہوم کے لحاظ سے ہر شخص خدا کا عبد ہے۔ مومن بھی، حتیٰ کہ جس طرح ایک نبی اسی طرح ایک شیطان جیم بھی، اور یہ عبدیت، نجات و کامرانی آخرت کے لئے ذرا بھی مفید نہیں جب تک کہ انسان اس سے آگے بڑھ کر عبدیت کے دوسرے مفہوم کے لحاظ سے عبد نہ بن جائے۔

عبدیت کا دینی مفہوم | ”عبد“ کا دوسرا مفہوم ”عابد“ ہے، یعنی بندہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے کسی دوسرے کے سامنے اپنی پیشانی نہ جھکائے، اس کے اور اس کے رسولوں کے احکام کی اطاعت کرے، اس کے صالح اور متقی بندوں سے رابطہ محبت رکھے اور اس کے نافرمان اور باغی بندوں سے ترک تعلق کر لے۔ اس دوسرے معنی کے لحاظ سے ایسا بندہ عبدیت سے خارج ہے جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کرتا ہے لیکن اس کی عبادت اور اطاعت نہیں کرتا یا اس کے ساتھ کسی دوسرے ”اللہ“ کی بھی عبادت کرتا ہے کیونکہ کسی ذات کو اللہ تسلیم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ انسان کا قلب انتہائی محبت اور رغبت اور پوری تعظیم و تکریم اور خوف ورجاء و شکر اور انابت و توکل کے گہرے جذبات کے ساتھ اس طرف مائل ہو، پس جب یہ بندہ اللہ کے ماسوا بھی کسی کو معبود اور اللہ بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جذباتِ عبودیت اور احساسِ شوق و محبت کو تقسیم کر دیتا ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایسا شخص غموں اپنی ساری متاعِ نیاز غیر اللہ ہی کے حضور ڈال دیا کرتا ہے۔

عبدیت اور عبادت کا یہ پہلو اللہ تعالیٰ کی الہیت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس کی الہیت کا مقتضا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ توحید کا عنوان ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** (اللہ کے سوا کوئی اللہ اور معبود نہیں)

یہی وہ عبادت ہے جو خدا کی نگاہ میں محبوب اور ماحور ہے، اسی عہدیت کا وہ اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے، اسی عہدیت کو کو وہ اپنے صالح اور برگزیدہ بندوں کی صفت امتیاز اور وجہ بزرگی قرار دیتا ہے اور اسی کی تبلیغ و تذکیر کے لئے وہ اپنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجتا رہا ہے۔ اس کے بالکل برعکس اور بالمقابل عہد اور عہدیت کا پہلا مفہوم ایک ایسی چیز ہے جس کا رضائے الہی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ جیسا کہ اوپر گزر چکا، اس میں کافر اور مومن برابر کے شریک ہیں، ایک کافر بھی ان معنوں میں، ویسا ہی عہد ہے جیسا کہ ایک مومن۔

حقائق تشریفی و حقائق تکوینی | ”عبادت“ کے ان دونوں مفہموں میں فرق نہ کرنے کے نتیجے میں جو فرق عظیم ہے اُس کو ذہن نشین کر لینے کے بعد وہ فرق باآسانی سمجھ میں آسکتا ہے جو حقائق تشریفی اور حقائق تکوینی کے درمیان اور ان کے علم و اعتراف کے درمیان ہے حقائق تشریفی یا دینی تو وہ حقیقتیں ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اُمت عبادت، اور شریعت سے ہے جو اس کی رضا کا ذریعہ ہیں اور جن کے ماننے والوں کو وہ اپنی دوستی اور ولایت کی سند افتخار عنایت کرتا ہے۔ اور حقائق تکوینی وہ حقیقتیں ہیں جن کا تعلق اولیاء الشیطان سے بھی اسی قدر ہے جس قدر اولیاء الرحمن سے ہے یعنی اگر ایک شخص محض انہی حقائق کے تسلیم کر لینے پر اکتفاء کرتا ہے اور ان سے آگے

بڑھ کر حقائقِ تشریعی کا علم و اذعان بھی عملاً اپنے اندر نہیں پیدا کر لیتا، تو وہ پروانِ ابلیس کے زمرہ میں شامل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حقائقِ تکوینی ہی کے تسلیم کر لینے اور انھیں کے مطابق اپنی زندگی کا نظام چلانے پر اکتفا تو نہیں کرتا بلکہ حقائقِ دینی کا بھی اس کے دل و دماغ میں دخل ہے مگر پوری طرح نہیں سمجھتا بلکہ بعض امور میں تو وہ ان حقائق کی روشنی قبول کرتا ہے اور کچھ دوسرے امور میں ان کی طرف سے آنکھیں پھیر لیتا ہے، تو ایسا شخص ایک نامکمل مومن ہے اور خدا کا ناقص پرستار۔ اس کے ایمان میں اسی قدر کمی اور نقص ہے جس قدر کہ وہ حقائقِ دینیہ کے اتباع سے گریز کرتا اور علمی یا عملی طور پر ان کا انکار کرتا ہے۔

یہ ایک اہم تشریعی نکتہ اور بڑا ہی نازک مقام ہے جہاں کتنوں ہی کے قدم راہِ راست سے منحرف ہو گئے اور حق کی شاہِ راہ سے دور جا پڑے خصوصاً اہل سلوک کو اکثر اس مقام پر سخت اشتباہات سے دوچار ہونا پڑا اور ایسے بے شمار کابر شیوخِ طریقت نے یہاں ٹھوکریں کھائی ہیں جن کو تحقیق حق اور توحید و معرفتِ الہی کا راز و ان کہا جاتا ہے یہی وہ نکتہ ہے جس کی طرف شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ :-

”بہت سے لوگ ہیں کہ جب وہ قضا و قدر سے پاس پہنچے (یعنی انھیں ارادہ الہی کا مشاہدہ نصیب ہوا تو وہیں ٹھہر گئے لیکن

میرا حال یہ نہیں ہے بلکہ میں وہاں پہنچا تو میرے مدبروں میں
ایک کھر کی کھلی اور میں نے قدر و ارادہ الہی سے — حق کے
ساتھ اور حق کے لئے — جنگ کی — مرد وہ ہے جو قد
کا مقابلہ کرتا ہے، نہ کہ وہ جو اس کے سامنے سپر ڈال دیتا ہے۔

شیخ محمد وح کا یہ فرمانا عین مدعا ہے شریعت ہے یہی وہ چیز ہے
جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں امر فرمایا ہے اور جس کی اس کے رسول نے
ہم کو تعلیم دی ہے لیکن بہتر سے یہاں پہنچ کر بھٹک گئے اور سرشت
حق ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ اور یہ اس طرح پر کہ جب کبھی
وہ سلوک کی منزلیں طے کرتے ہوئے قضاۃ الہی کے قریب
جای پہنچتے ہیں اور وہاں ان گناہوں اور معصیتوں کا — حتیٰ کہ شرک
اور کفر جیسی معصیتوں کا — مشاہدہ کرتے ہیں جو ان پر یاد دہانوں
پر مقتدہ ہو چکی ہوتی ہیں اور انہیں نظر آتا ہے کہ ان معصیتوں کا وقوع
اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قضا کے مطابق ہونے والا ہے، یعنی وہ اس
کے احکام ربوبیت اور مقتضائے مشیت کے تحت (نہ کہ اس کی رضا
کے اندر) داخل ہیں تو ان کی عقل فہم پر یہ خیال غلبہ پالیتا ہے کہ بس
اب یہ جو کچھ قضاۃ خداوندی میں طے ہو چکا ہے، اُس کے سامنے
تسلیم و نیاز ختم کر دینا بلکہ اس پر راضی ہو جانا ہی دین و شریعت اور عبادت
و طریقت ہے لیکن ذرا غور تو فرمائیے کتنا خطرناک خیال ہے جو
اُن مشرکین کے خیالات سے کسی طرح بھی مختلف نہیں جو کہا کرتے تھے۔

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا

حَرَّمَ مَنَا مِنْ شَيْءٍ ۝ (انعام - ۱۸)

اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم نہ ہی ہمارے باپ دادا شرک کرتے
اور نہ کسی چیز کو حرم ٹھہراتے۔

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا هُمْ (زخرف - ۲۰)

اگر چاہتا تو ہم ان بتوں کو نہ پوجتے۔

أَنُطْعِمُهُمْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ (یٰسین - ۲)

کیا ہم انھیں کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟

لیکن اگر ان لوگوں کو ہدایت کی روشنی نصیب ہوتی تو انھیں معلوم
ہوتا کہ ایمان بالقصد اور تسلیم و رضا کا وہ مقصد ہرگز نہیں ہے جو
خیرہ نگاہی کے باعث انھوں نے سمجھ رکھا ہے بلکہ اس کا مقصد
یہ ہے کہ ہم پر جو مصیبت بھی پڑے ہم اُس پر صبر کریں اور یہ یقین
کہ کہ یہ خدا ہی کی طرف سے ہے جس کا ہم پر نازل ہونا ناگزیر
تھا اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے جائیں جیسا کہ
قرآن میں ہے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَكْفُ قَلْبَهُ ۝

جو مصیبت بھی کسی کو پہنچی وہ اللہ ہی کے حکم سے پہنچی

اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو راسخ

سمجھا دیتا ہے۔

بعض علمائے سلف کی تفسیر کے مطابق ”مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
يَهْدِ قَلْبَهُ“ سے مراد وہ شخص ہے جو مصائب دنیا میں مبتلا ہوتا ہو
تو اس کے اندر یہ یقین بیدار ہو جاتا ہے کہ یہ سارے آزار خدا
ہی کی طرف سے ہیں پھر ان پر جزاع فرع کرنے کے بجائے اس کے
قلب پر صبر و رضا کا سکون چھا جاتا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا
جاتا ہے کہ:-

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا
فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ
نَبْرَأَ أَهَآئِ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لَّكِنَّا
نُؤَسِّرُ عَلَى مَا فَاَتَكُمْ وَلَا نَفْعَ حَتَّىٰ آتَاكُمْ

(حدید - ۳)

زمین میں اور خود تمہارے اپنے اوپر جو مصیبت بھی نازل ہوتی
ہے وہ قبل اس سے کہ ہم اس کو عالم وجود میں لے آئیں ایک
کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ بے شک کہ یہ بات اللہ کے
لئے آسان ہے (اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو) تاکہ کسی چیز
کے ہاتھ نہ آنے کا نہ تمہیں افسوس ہو اور نہ کسی چیز کے ملنے کی
از حد خوشی۔

صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے کہ ”حضرت آدمؑ اور زویٰؑ

نے فرمایا کہ آپ وہی آدم میں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور آپ کے پتلے میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور تمام چیزوں کے "اسماء" کا آپ کو علم بخشا پھر آپ نے ہمیں اور خود اپنے کو جنت کی نعمتوں سے کیوں نکال باہر کیا؟ حضرت آدم نے جواب دیا "آپ وہی موسیٰ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے نوازا اور اپنے پیغام کا حال اور مبلغ بنایا اور شرف نبوت عطا کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات میرے حق میں میری آفرینش سے پہلے ہی لکھی جا چکی تھی (یا نہیں)؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں (یہ تو صحیح ہے)"

مباحثہ کی یہ روداد بیان کر چکنے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ "اس مباحثہ میں حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کو قائل کر دیا"

دیکھو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اپنے کو بے قصور ٹھیرانے کے لئے قضا و قدر کا نام نہیں لیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قضا و قدر سے استدلال کرنا جاہل اور معصیت پرست کا کام ہے نہ کہ کسی مومن مسلم کا اس لئے کہ اگر یہ چیز کسی کے گناہ کے لئے عذر ہو سکتی ہے تو ہر کافر اور عاویث و ثنود جیسی گمراہ اور مغضوب قوم جی کہ بلیس تک کو اس بناء پر معذور سمجھنا چاہئے کہ انہوں نے جو کچھ کیا، مشیت الہی کے مطابق کیا۔

پھر حضرت موسیٰ کے اسلوب اعتراض پر بھی غور کرو کہ انھوں نے حضرت آدم کو ان کے ارتکابِ گناہ پر کوئی ملامت نہیں کی کیونکہ ان کا یہ گناہ بارگاہِ الہی سے بخشا جا چکا تھا اور حضرت آدم مغفرتِ ہدایت اور نبوت کے سہ گانہ انعامات سے سرفراز ہو چکے تھے۔ بلکہ ان کو ملامت اس مصیبت کی بنا پر کی جو ان کی لغزش کی وجہ سے تمام نبی نوع انسان پر نازل ہوئی اور انھوں نے حضرت آدم سے صرف یہ کہا کہ ”آپ نے ہمیں جنت سے کیوں نکالا“ جس کا جواب بھی حضرت آدم نے وہی دیا جو دینا چاہئے تھا کہ ”یہ بات تو میرے آب و گل میں آنے سے پہلے ہی طے ہو چکی تھی“ یعنی یہ لغزش اور اس لغزش کی یہ سزا دونوں ہی نوشتہ ازل میں مقدر تھیں اور جو مصائب مقدر ہو چکے ہوں انھیں ان کے واقع ہو جانے پر صبر و تسلیم کے جذبات کے ساتھ جھیل لے جانا ضروری ہے کہ اللہ جل شانہ کو اپنا رب ماننے کا یہی معیار ہے اسی کا نام تسلیم و رضا ہے اور یہی کمال ایمان کا مقتضا ہے۔ قرآن مجید نے بار بار اسی چیز کا مطالبہ کیا ہے:-

فَاصْبِرْ لِرَأْسِ وَعْدِ اللَّهِ حَقًّا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ

(مومن - ۶)

پس (مصائب پر) صبر کرو (اور یقین رکھو کہ) خدا کا وعدہ سچا ہے اور اپنے گناہ کی معافی مانگو۔

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضَرَّكُمْ كَيْدُهُمْ
شَيْئًا

(آل عمران - ۱۲۰)

اور اگر تم صبر سے کام لو گے اور خدا سے ڈرتے رہو گے
تو ان (اعداء دین) کی چالیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی۔
وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ
عَنْزِهِ الْأَمُورِ۔

اور اگر تم صبر اور تقویٰ اختیار کرو تو بے شک یہ تمہارے کام میں
حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں :-

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ
يُضِيعُ أَجْرَ الْحَسِنِينَ۔

(یوسف - ۱۰)

اس میں شک نہیں کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اور صبر پر کاربند
رہتا ہے (اس کے لئے کامیابی ہے) کیونکہ اللہ تعالیٰ
احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

غرض نزول مصائب کے وقت ایک مومن کافر میں یہی ہے کہ وہ
صبر اور تسلیم کا شیوہ اختیار کرے۔ اسی کا نام ایمان بالقدر اور تسلیم و
رضا ہے۔ اس کے مقابل معاصی کے بارے میں اس کا فرض یہ ہے کہ
ان پر صبر کرنے اور خوشی کے ساتھ کرتے رہنے کے بجائے ان سے
پوری نفرت کے ساتھ دور بھاگے، ان کے سامنے سپر انداز ہونے
کے بجائے ان سے برہم پر یکبارہ رہے اگر کبھی دامن ان سے آلودہ ہو جائے

۴۲
بِكُمْ وَقَدْ أَبَيْنَّا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
وَحْدًا - (مہتمنہ - ۱)

اے ایمان لانے والو! میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا
دوست نہ بناؤ۔ تم ان کو محبت کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ وہ
اس حق کا کھلم کھلا انکار کر چکے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے اور
رسول کو، نیز تم سب کو، تمہارے اپنے گھربار سے نکال دیتے
ہیں..... تمہارے لئے ابراہیم اور ان کے رفقا (کے سوانح
حیات) میں ایک عمدہ نمونہ عمل موجود ہے۔ یاد کرو اس وقت
کو جب کہ انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم سے اور تمہارے
معبودوں سے، جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو، ہم بری اور
بے تعلق ہیں، ہم تمہارا (یعنی تمہارے مسلک کا) انکار کرتے ہیں
ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے دشمنی اور بغض پیدا
ہو چکا ہے یہاں تک کہ تم تنہا اللہ ہی پر ایمان لاؤ۔

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ
أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ
كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمُ

بِسْرُوحٍ مُنْهَلٍ (مجادلہ - ۳)

تم کسی قوم کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، ایسا نہ پاؤ گے کہ وہ ان لوگوں سے رشتہ مودت رکھتی ہو جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہوں، خواہ وہ ان کے اپنے ہی باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان والے کیوں نہ ہوں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پیوست کر دیا ہے اور اپنی "روح" سے ان کی تائید اور مدد کر رکھی ہے۔

ظاہر ہے کہ اگر کفر و نفاق کی مصیبتوں میں گرفتار رہنے والوں کے لئے قضا و قدر کا عذر واقعی کوئی عذر ہوتا تو پھر ان سے اتنی شدید نفرت اور عداوت رکھنے کا حکم کیوں ہوتا اور اگر ایمان بالقدر کا مطلب یہ ہوتا کہ جو بُرائیاں بھی عالم ظہور میں آتی ہیں وہ مشیت الہی کے بموجب بہر حال ظہور پذیر ہونے والی ہیں اس لئے ان کی مدافعت اور مقابلت کے بجائے ان کا خیر مقدم ہی کرنا چاہئے تو پھر اہل ایمان اور اہل کفر اہل تقویٰ اور اہل فجور سب کو یکساں ہونا چاہئے تھا۔ حالانکہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ:-

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَكْثَرِ مِنْ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ
كَالْفَجَّارِ -

کیا ہم ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو زمین

میں فساد برپا رکھتے والوں کے برابر کر دیں گے یا متقیوں کو
بدکاروں کے مساوی کر دیں گے؟

أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ
أَنْ نَّجْعَلَ لَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَوَاءً فَحِينًا هُمْ وَمِمَّا تَهْمُ سَاءً مَا يَجْعَلُونَ
تو کیا ہم اطاعت گزاروں کو مجرموں کا فرمانوں کی طرح

کر دیں گے؟ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کڑیاں کھائی ہیں
یہ گھمان کر رکھا ہے کہ ہم انہیں ان کے برابر کر دیں گے جو سچے ایمان
میں اور جنہوں نے نیک عمل کئے ہیں؟ ان کا درنا اور دنیا دونوں
یکساں ہیں؟

اس طرح کی ایک دو نہیں بلکہ بے شمار آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جو ہیں
اللہ تعالیٰ نے اہل حق اور اہل باطل، اہل اطاعت اور اہل عصیت
اہل ہدایت اور اہل ضلالت، اہل تقویٰ اور اہل فجور کے درمیان
انتہائی تفریق کی اور ان دونوں گروہوں کو ایک دوسرے کے
مقابل رکھا ہے لیکن جس شخص کی نگاہ صرف حقائق تکوینی تک پہنچی ہو
اور حقائق تشریعی کی معرفت تک اس کی رسائی نہیں ہوتی وہ ان
دونوں مقابل گروہوں اور ان کی متضاد صفاتوں کے مابین کوئی
فرق نہیں کرتا اور دونوں کو ایک ہی صف میں لا کھڑا کرتا ہے۔ حد

یہ ہے کہ وہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ قرار دے دیتا ہے جیسا کہ
قیامت کے دن ایسے لوگ خود ہی اپنی اس نادانی کا حیرت کے
ساتھ اظہار کریں گے:

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ اِذْ نُسَوِّكُمْ
بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (شعرا - ۵)

قسم اللہ کی یقیناً ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب کہ ہم تمہیں
(تم بتوں کو) پروردگارِ کائنات کا ہم پلہ قرار دیتے تھے۔

یہی نہیں، بلکہ اس جاہلانہ منطق نے بہتوں کو جہل و ضلالت کی
اس آخری سرحد پر پہنچا دیا ہے جس کے بعد گمراہی کی کوئی منزل باقی
نہیں رہ جاتی۔ ان لوگوں نے کائنات کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق
کو خالقِ کائنات کا مساوی ٹھہرا دیا اور ہر موجود کو اس اطاعت اور
عبادت کا مستحق بنا دیا جو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کا حق تھا
اور یہ اس طرح پر کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ ہی ساری موجودات
کا وجود ہے۔ یعنی وجودِ کائنات اور ذاتِ الہی دونوں ایک ہی
حقیقت کے مظہر ہیں اور ہم جسے اللہ کہتے ہیں وہ مخلوقات کے
وجود سے الگ اور ماسوا کوئی چیز نہیں۔ العباد ذبا للہ۔ اس کے بعد
کفر اور الکا وکا اور کوفسا مقام باقی رہ جاتا ہے۔

گویا اس خالص کافرانہ نظریہ کے قائلین منطقی طور پر ان دونوں
معنوں میں سے کسی معنی میں بھی اپنی عبودیت کا اعتراف نہیں کرتے

جن کی توضیح اور تفصیل ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ کیونکہ اس نظریہ کی بناء پر تو وہ خود اپنے ہی کو خدا کہتے نظر آتے ہیں، جیسا کہ بہت سے ملحدین نے صراحتاً اس امر کا دعویٰ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں غائب بھی ہیں اور ہمیں معبود بھی۔ حالانکہ یہ قول نہ تو حقائق دینی ہی کے اعتبار و مشاہدہ پر مبنی ہو سکتا ہے، نہ ہی حقائق تکوینی پر، بلکہ کھلا ہوا جہل اور اندھا پن ہے۔ نصاریٰ کو خدا نے کافر ٹھہرا یا صرف اس بناء پر کہ وہ ایک انسان — حضرت مسیح علیہ السلام — کے متعلق حلول اور اتحاد کا عقیدہ رکھتے تھے، پھر ان لوگوں کے کفر مرتکب کے بارے میں کیا کہا جائے گا۔ جو کائنات کے ایک ایک ذرے کے بارے میں یہی اعتقاد رکھتے ہیں۔

ان کے مقابل ان لوگوں کی راہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جن کے پاس خدا کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اُن کا علم اور یقین یہ ہے کہ ”اللہ تعالیٰ ہر شے کا رب، ہر چیز کا مالک اور ہر موجود کا خالق ہے۔ ایسا خالق جو تمام مخلوقات سے بالکل جداگانہ اور مبائن حقیقت رکھتا ہے وہ نہ تو کسی شے میں حلول کرتا ہے نہ کسی چیز سے متحد ہوتا ہے اور نہ اس کا وجود اور کائنات کا وجود ایک ہے۔“ اس نے اپنی اور اپنے پیغمبروں کی کمال عظمت کا حکم دیا اور ہر طرح کی نافرمانی سے منع کیا ہے وہ فساد کو سخت ناپسند کرتا ہے اپنے بندوں کو کفر و شرک کرتے دیکھ کر اُس کے

غضب کی انتہا نہیں رہتی مخلوق کے لئے ضروری ہے کہ اس کی عبادت میں ہر دم مصروف رہے، اس کے احکام بجا لاتا رہے اور اس کے لئے اسی سے توفیق بھی مانگے جیسا کہ قرآن مجید سکھاتا ہے :-
 اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (فاطمہ)
 (اے اللہ) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق اور مدد مانگتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سے منجملہ دیگر فرائض کے ایک فرض یہ بھی ہے کہ خدا کے بندے اپنے مقدور بھرم بالمعروف کریں، منکر کا سد باب کریں اور خدا کی راہ میں کفار اور منافقین سے جہاد کریں۔

پھر اس علم اور یقین کے بعد وہ علمی طور پر میدان میں اتر آتے ہیں اور اللہ کے دین کو سطح ارض پر رائج کرنے کے لئے اپنی ساری قوتیں صلاحیتیں اور کوششیں صرف کر دیتے ہیں اور اس راہ میں وہ اللہ ہی سے نصرت اور تائید بھی مانگتے ہیں نہ کہ قصداً و قدر کے نام پر ہاتھ پاؤں توڑ کر میٹھ جاتے ہیں۔

یہ طلبِ اعانت اور توفیقِ ظہری ان مکروہات کے لئے تثبیتِ قلب کا کام دیتی ہے جو انہیں اس راہ میں پیش آتے ہیں اور ان مکروہات کا مقابلہ کرنے کی توانائی بخشتی ہے جو آئندہ پیش آ سکتے ہیں مثلاً انسان کھانا کھاتا ہے تاکہ وہ اس خوراک سے اپنی موجود

بھوک کا ازالہ کرے اور آئندہ کے لئے اپنے جسم کو وہ قوت بہم پہنچا جو مستقل اشتہا کا دفاع اور مقابلہ کر سکے۔ وہ ایسا کبھی نہیں کرتا۔

کہ تقدیر کے نام پر کھانا پینا چھوڑ دے یہی معمول ہے جو ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ دوا میں جن سے ہم اپنا علاج کرتے ہیں اور وہ تعویذ گنڈے جن سے ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور اسی طرح کی تمام اشیائیں اور تدبیریں جن کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں برتتے ہیں۔ تقدیر الہی کو بدل سکتی ہیں؟ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ **هَيَّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ** یہ سب چیزیں بھی تقدیر ہی کے ماتحت ہوتی ہیں۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ دُعا اور بلا زمین اور آسمان کے درمیان دو چار ہوتی ہیں اور آپس میں گتھم گتھا ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کے علم و اعتقاد اور سعی و عمل کا حال جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں اور یہ تمام چیزیں جن کا اوپر ذکر ہوا سب کی سب عبادت میں داخل ہیں قَالِیْنِ حَبْرَیْ لَمْ اَمِیَاں | جو لوگ حقائقِ تکوینی کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس مشاہدہ کو حقائقِ دینی اور احکامِ شرعی کے امتناع سے مانع سمجھتے ہیں، یعنی ارادہ الہی کے علم و مشاہدہ کو تکلیفِ شرعی کے قسا ہو جانے کا موجب ٹھہراتے ہیں، وہ ضلالت کے مختلف مراتب میں۔

(۱) ان میں جو غالی قسم کے لوگ ہیں ان کے نزدیک تو یہ اصول

بالکل عام ہے اور وہ ہر اس امر پر قضا و قدر کا نام لینے لگتے ہیں جو ان سے خلافِ شرع سرزد ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ اعمول اور قول یہود و نصاریٰ کے اقوال ضلالت سے بھی زیادہ بدتر اور ملحدانہ ہے اور ان مشرکین کے اقوال کے مشابہ ہے جو کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباؤ اجداد نہ شرک کرتے نہ کسی شے کو اس کے حکم کے خلاف حرام ٹھیراتے (سورہ انفام رکوع ۱۸) روئے زمین پر ان لوگوں سے بڑھ کر تناقض پرست نہیں پایا جاسکتا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص بھی کسی مسئلہ میں قضا و قدر سے استدلال کرتا ہے وہ تناقض کی راہ پر ہے کیونکہ اس کے لئے کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ وہ ہر فرد بشر کو اس کے ہر طرح کے اعمال پر ایک ہی انجام کا مستحق قرار دے اور اس کے ہر فعل کو یکساں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے۔ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے یا کوئی ظالم عام لوگوں پر ظلم کرتا ہے یا کوئی شخص زمین میں فساد انگیزی کرتا ہے۔ آمادہ خوریزی ہوتا ہے، لوگوں کی آبروریزیاں کرتا ہے اور اسی طرح کے دوسرے خطرناک اور غارت گرانہ و وحشیانہ اقدامات پر اتر آتا ہے تو یہی شخص اس ظلم کی مدافعت پر تیار ہو جاتا ہے اور اس ظالم اور مفسد کو ایسی دردناک سزا دینے پر تل جاتا ہے جو دوسرے ظلم پیشہ لوگوں کے لئے بھی عبرت کا سامان بن جائے۔ پس ایسے مواقع پر اس سے کہنا چاہئے کہ اگر قضا و قدر بھی کوئی "حجت" ہے تو پھر تم کیوں کسی شخص کی کسی

حرکت پر چسبہ جیسے ہوتے ہو، ہر شخص کو، جو کچھ بھی وہ کرنا چاہے
 کرنے دو اور اگر قصداً و قدر کو یہاں تم حجت نہیں تسلیم کرتے تو پھر اپنے
 اس دعوے کو بالکل سمجھ لو۔

و حقیقت اس قول کے ماننے والے ہر جگہ ایک ہی اصول سے
 کام نہیں لیتے اور نہ اپنی بات پر جیتے ہیں۔ بلکہ ان کی نگاہ ہمیشہ اپنی
 خواہشات نفس کی طرف ہوا کرتی ہے جہاں کہیں نفس کی تمنا برآری
 ہو رہی ہوتی ہے، وہاں تو اس اصول کو اصول تسلیم کرتے ہیں اور جہاں
 کہیں نفس پر بار محسوس ہوا، اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ
 ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک صاحب علم نے کتنی موزوں
 بات کہی ہے کہ ”اطاعت کے موقع پر تو تم قدری ہوئے ہو اور معصیت
 کے موقع پر جبری، جو مذہب بھی تمہاری خواہش نفس کے موافق دکھائی
 دیتا ہے جھٹ اُسے قبول کر لیتے ہو۔“

(۲) دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اس اصول کو عام نہیں کرتے
 اور اس کے اطلاق میں عوام و خواص کی تفریق کرتے ہیں۔ انہیں اپنی
 تحقیق و معرفت کا بڑا ادعا ہے۔ ان کا گمان یہ ہے کہ وہ شخص تو
 احکام شرعیہ کا مکلف ہے جو اپنے افعال کے متعلق یہ احساس رکھتا
 ہو کہ وہ خود اسی کے ارادہ اور اختیار کے تحت سرزد ہوتے ہیں۔ رہے
 وہ لوگ جن کو یہ نظر آتا ہو کہ ان کے تمام افعال خدا ہی کے پیدا کردہ
 ہیں ان میں ان کے اپنے ذاتی ارادہ و اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے

بلکہ وہ ان کے کرنے پر مجبور کئے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر یعنی ان کے احوال و افعال میں اسی طرح اپنی مشا کے مطابق تصرف کرتا رہتا ہے جس طرح تمام متحرک چیزوں کو وہ حرکت دیا کرتا ہے تو ایسے لوگ اوامر و نواہی شرع کے پابند و مکلف نہیں۔ یہ لوگ کہا کرتے ہیں تکلیف شرعی اس شخص سے ساقط ہو جاتی ہے جو ارادہ الہی کا مشاہدہ حاصل کر لے چنانچہ ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ حضرت خضر اسی مقام پر تھے۔

جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، اس طائفہ کے اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ عوام اور خواص میں تفریق کرتے ہیں عوام کو تو مکلف شرع سمجھتے ہیں اور خواص کو نہیں۔ پھر عوام "اور خواص" کی مختلف تعریفیں بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو حقائق تکوینی کا مشاہدہ حاصل ہو جائے اور یہ نظر آجائے کہ بندوں کے تمام افعال کا خالق خدا ہی ہے اور تمام کائنات محض اسی کے ارادہ اور مشیت کی تابع ہے ان کے سر سے تکلیف شرعی ساقط ہو جاتی ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ جو کوئی اس حقیقت کو صرف جانتا ہے، دیکھتا نہیں، اور بن دیکھے اس پر ایمان رکھتا ہے وہ تو احکام شرع کا مخاطب ہے، اس کے سر سے تکلیف شرعی ساقط نہیں ہوتی، مگر جو شخص اس حقیقت کا شہود حاصل کر لے اور اسے آنکھوں سے دیکھ لے، وہ اوامر دینی کا پابند نہیں رہ جاتا۔

در اصل اس طرح پر یہ لوگ جبر اور اثبات قدر کو مانع تکلیف

قرار دیتے ہیں اور اس وہم بلکہ خطرناک گمراہی میں ایسے ایسے لوگ گرفتار ہوتے ہیں جن کو تحقیق و معرفت کا مرد میدان اور توحید کا روضہ شناس کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا دماغ یہ سوچنے اور سمجھنے سے قاصر رہا کہ بندہ کو اس امر کا بھی حکم دیا جاسکتا ہے جس کی خلاف ورزی کرنا اس کے لئے ارادۃ الہی میں متعین اور مقدر ہو چکا ہو۔ معتزلہ اور ان کے علاوہ دوسرے قدیمہ کاذبن بھی اس راۃ حقیقت کے اور ایک سے عاجز ہو گیا تھا۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ معتزلہ نے ہر کہہ و مسم کے لئے احکام شریعت کی پابندی تو ضروری قرار دی اور کسی کے حق میں بھی سقوط تکلیف کے قائل نہیں ہوئے مگر انھوں نے قضا و قدر یعنی مشیت عامہ الہی اور خلق افعال عباد کا انکار کر دیا۔ اور ان کے مقابلہ میں ان لوگوں نے قضا و قدر کا تو اقرار کیا مگر تکلیف شرعی کے عموم کا۔۔۔ کیونکہ مطلق انکار ان کے لئے کسی طرح ممکن نہ تھا۔۔۔ انکار کر دیا اور ان لوگوں کے سر سے اس کو ساقط کھیرا دیا جن کو مشاہدہ قدر کا مقام نصیب ہو جائے غور کرو تو نظر آئے گا کہ ان کا قول، معتزلہ کے قول سے زیادہ مہنی برضالت ہے۔ یہی وجہ ہے سلف میں کوئی بھی اس کا قائل نہ تھا۔

ان لوگوں کے نزدیک امر و نہی شرعی صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو حقائق تکوینی کے مشاہد سے بے بہرہ ہیں اور جو اس منزل تک جا پہنچے ہیں کہ ان کو یہ احکام شریعت کی پابندیوں سے ماورا اور حق تعالیٰ

کے زمرہ خواص میں سمجھتے ہیں یہ اکثر اپنے اس قول کی تائید میں آیت کریمہ **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ** (اور اپنے رب کو یقین کے آنے تک بندگی کر) کو پیش کرتے ہیں اور اس کی عجیب و غریب من گھڑت تاویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یقین سے مراد یہی مقام شہود اور معرفتِ ارادہ الہی ہے۔ لیکن یہ کھلا ہوا کفر ہے اگرچہ اس قول کے بشرقائیلین کو اس کے کفر ہونے کا علم اور شعور نہ تھا کیونکہ اسلام کے اصول و محکمات پر ایک نگاہ ڈالتے ہی ہیں یہ بدیہی طور پر دکھائی دیتا ہے کہ شریعت کے احکام کی پابندی ہر ہر بندہ پر جب تک کہ اس کے اندر عقل و تمیز موجود ہو زندگی کے آخری لمحوں تک ہے۔ اور وہ کسی بندے سے کبھی اور کسی حالت میں بھی ساقط نہیں ہوتی پس جو شخص دین کے اس بدیہی کلیہ کو نہیں جانتا، اُسے جہانِ چاہئے اور تشریح کے ساتھ اس کو سمجھا دینا چاہئے۔ لیکن اگر اس کے باوجود سقوطِ تکلیف شرعیہ کے اعتقاد پر جا رہے تو پھر وہ گروہِ دینی ہے اور اُسے قتل کر دینا چاہئے۔

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، اس قسم کے ملحدانہ اقوال اور اعتقادات کا قرونِ اولیٰ میں کوئی وجود نہیں تھا، لیکن متناخرین میں یہ اقوال اور خیالات کثرت سے پائے جاتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول سے بغاوت اور معاندت کے ہم معنی ہے اور تکذیبِ انبیاء کے مراد و اگر ان باتوں کا کہنے اور اعتقاد رکھنے والا اس خطرناک گمراہی سے

واقف نہیں ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ یہی رسول خدا اور اولیاء اللہ کا طریقہ ہے تو دراصل اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ نماز اس پر فرض نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس کو وہ روحانی کمالات اور قلبی احوال حاصل ہیں جن کے ہوتے ہوئے اس کو نماز کی کوئی ضرورت نہیں یا یہ کہ شراب اس کے لئے حرام نہیں، اس لئے کہ وہ ان بندگانِ خاص میں سے ہے جنہیں شراب نوشی کوئی روحانی مضرت نہیں پہنچا سکتی۔ یا یہ کہ بدکاری اس کے لئے حلال ہے، اس بناء پر کہ وہ سمندر کی طرح ہو گیا ہے جس کو گناہوں کے خسوف و خاشاک گدلا نہیں کر سکتے۔

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ وہ مشرکین جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ان کا رسول اور مطاعِ باذن اللہ ہونا تسلیم نہیں کیا وہ فکر کی دو اھولی غلطیوں میں مبتلا تھے۔ ایک تو بدعتِ دوسرے استدلالِ بالقدر۔ وہ کبھی ان بدعتوں کو اپنی مذہبی زندگی کی اساس ٹھہراتے تھے جو شریعتِ الہی کے سراسر خلاف تھیں اور کبھی احکامِ الہی کی پابندیاں قبول کرنے کے خلاف قضا و قدر سے استدلال کیا کرتے تھے۔ مشرکین کی یہی خصوصیات کسی نہ کسی رنگ میں ان لوگوں میں بھی موجود ہیں خواہ یہ خلافِ شرع بدعات کا ارتکاب کریں، خواہ قدر سے استدلال کریں یا بیک وقت دونوں گمراہیوں کے حامل ہوں، ان مشرکین سے ان کی اعتقادی مشابہت ہر حال اور ہر صورت میں

عیاں ہوش رکین کی ایک خصوصیت یعنی استدلال بالقدر کے
متعلق چند آیات قرآنی اوپر گزر چکی ہیں۔ وہی دوسری خصوصیت
یعنی ان کی بدعت پرستی اور شریعت سلتہ کی سوا اس کا تذکرہ اور
پھر اس کی تردید و تکذیب بھی دوسرے مقامات کے علاوہ سورہ انعام
اور اعراف میں بالتفصیل بیان کی گئی ہے۔

قَالُوا هَذِهِ اَنْعَامٌ وَّحَرِّثُ بَحْرًا
يَطْعَمُهَا اَلَا مَنْ نَّشَاءُ بَرَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ
حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَاَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ
اَسْمَاءَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِمْ (انعام-۱۶)
اور ان مشرکوں کا کہنا ہے کہ فلاں فلاں وحشی اور کھیت
ہیں جو عام استعمال کے لئے ممنوع ہیں۔ ان کو ان لوگوں کے
علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا جن کو ہم چاہیں۔ اور کہتے ہیں کہ فلاں
فلاں جانور ایسے ہیں جن کی میٹھیں (سواری یا بار برداری کیلئے)
حرام کر دی گئی ہیں۔ اور کچھ خالص جانور ایسے ہیں جنہیں ذبح کرتے
وقت وہ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ (یہ لوگ یہ سب باتیں) خدا
پر بہتان باندھنے کو کہتے اور برتتے ہیں۔

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا
اَخْرَجَ ابْنُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ..... وَاِذَا فَعَلُوا
فَاَحْشَۃً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِمُ اٰبَاءَنَا وَاللّٰهُ

آمَرَكَ بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ...
 قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ
 عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ... قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ
 اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ
 الرِّزْقِ... قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رِجْسَ الْفَوَاحِشِ
 مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأُثْمُ وَالْبَغْيُ
 بِخَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ
 بِهِ سُلْطَانٌ فَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
 تَعْلَمُونَ

(الاعراف ۳۳)

اے اولادِ آدم! شیطان تمہیں کسی فتنہ میں نہ مبتلا کر دے
 جس طرح کہ تمہارے والدین (آدم و حوا) کو اس نے جنت سے
 نکال باہر کرایا۔۔۔۔۔ اور جب یہ مشرکین کوئی بے حیائی کا کام
 کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے
 پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ کہو (اے نبی)
 کہ اللہ فحش کا حکم نہیں دیا کرتا۔۔۔۔۔ ان سے کہہ دو کہ میرے رب نے
 عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے اور یہ کہ تم ہر مسجد کے ادا کرتے
 وقت اپنا رخ (اسی کی طرف) سیدھا رکھا کرو۔۔۔۔۔ کہو (یعنی
 ان سے پوچھو) کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی زمینت (کپڑوں) کو جن کو
 اس نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کر رکھا ہے اور کھانے پینے کی

پاک چیزوں کو کس نے حرام کر دیا ہے؟..... انھیں بتا دو کہ میرے
پروردگار نے تو فحش باتوں کو ان میں سے جو ظاہر ہیں، انھیں بھی
اور جو چھپی اور ڈھکی ہیں ان کو بھی..... اور گناہ کے کام کو ظلم کو
اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک کرنے کو جس کے لئے اللہ نے کوئی
سند نازل نہیں فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی بات کہنے کو
جس کا تمھیں کوئی علم نہ ہو حرام ٹھہرایا ہے۔

پھر ستم یہ کہ ان لوگوں نے اپنی من گھڑت بدعات کو "حقیقت"
کا نام دے رکھا ہے جس طرح اس قصائے الہی کو جس کا انھیں شاید
حال ہو جاتا ہے "حقیقت" کہا کرتے ہیں۔ اور اس "حقیقت" تک پہنچنے
کا راستہ ان کے نزدیک وہ "سلوک" ہے جس کا "سالک" اور راہر
شارع کے امر و نہی کا پابند نہیں رہتا اس پر پابندی صرف اپنے مشاہد
اور ذوق و وجدان کی ہوتی ہے۔ اور قدر سے استدلال کا دعویٰ دراصل
ایک فریب ہے جس کو دوسروں کو خاموش کرنے کے لئے وہ استعمال
کیا کرتے ہیں ورنہ اس امر میں ان کا مرجع خود ان کے نفس کی خواہشات
اور ذہن کے تخیلات ہیں اور ہوا پرستی ان کے دین و مذہب کی اصل
ہے۔ اس باب میں وہ ان بدعت پرست ہمیدہ وغیرہ کلامیوں سے کسی
طرح مختلف نہیں جو اپنے گھڑے ہوئے اور کتاب و سنت کے صریح
مخالف اقوال کو "حقائق علمیہ" قرار دیتے ہیں جن پر سمعیات یعنی
حقائق شرعیہ کو پس پشت ڈال کر وہ ایمان و اعتقاد رکھنا ضروری

سمجھتے ہیں۔ رہ گئے کتاب اور سنت کے نصوص، سو یا تو وہ ان میں
تحریف کرتے ہیں یا کھلم کھلا بالکلیہ ان سے اعراض برت جاتے
ہیں، نہ انھیں سمجھتے ہیں نہ ہی ان پر غور و فکر کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ
ہم ان کے معافی تک نہیں پہنچ سکتے اس لئے انھیں خدا کے حوالہ کرنا
چاہئے، حالانکہ پوری آزادی کے ساتھ ان نصوص شرعیہ کے خلاف
معتقدات پر یقین رکھتے ہیں اور ایک موٹی عقل کا آدمی بھی انھیں
مبادی اسلام کے خلاف دیکھ اور سمجھ سکتا ہے مگر یہ ہیں کہ قرآن و سنت
کے محکمت تک کو علم الہی کے حوالہ کر کے ہر طرح کی آزادی اور بے
قیدی حال کئے ہوئے ہیں۔ پھر ان کے ان نام نہاد "حقائق عقلیہ"
کی عقلیت کا حال یہ ہے اگر انھیں صحیح علم و عقل کی روشنی میں دیکھا جائے
تو سارے کا سارا مجموعہ جہل و خرافات ہی نظر آئے گا۔ بعینہ ہی حال
ان "سائلین" کا ہے۔ اگر ان کے ان مخالف شرع اقوال اور اوہام
کی چھان بین کی جائے جن کو وہ اولیاء اللہ کے حقائق گمان کرتے ہیں،
تو وہ سب کے سب ان کے اپنے جی کی بنائی ہوئی باتیں اور نفس کی
خواہشیں ثابت ہوں گے جن کا اتباع خدا کے باغیوں اور دشمنوں کا
کام ہے نہ کہ اس کے دوستوں کا۔

راہِ حق سے منحرف ہو جانے کا مترشحہ صرف ایک ہے اور وہ
یہ کہ انسان خدا کے نازل کئے ہوئے نصوص پر اپنے قیاس کو مقدم
سمجھ لے اور امر الہی کو چھوڑ کر وہ اپنے نفس کا تابع بن جائے کیونکہ ہر نفس

کا ذوق اور وجدان اپنے مخصوص میلانات طبع کے مطابق ہوتا ہے
 محبت اور میلان سے کوئی دل خالی نہیں ہوتا۔ یہ ایک حقیقت ہے
 اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جیسی اور جس قسم کی، کسی شخص کے
 دل میں محبت ہوگی اسی کے مطابق اس کا مذاق اور وجدان بھی ہوگا
 مثلاً اہل ایمان کا ایک خاص ذوق اور وجدان ہوگا جو دوسروں
 کے اندر نہیں پایا جاسکتا اور جس کی تصویر کچھ اس حدیث صحیح کے اندر
 دیکھی جاسکتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :-

”جس شخص کے اندر تین چیزیں موجود ہوں گی وہ ایمان کی
 حلاوت سے بہرہ ور ہوگا، ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے
 ہر شے سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسرے یہ کہ جس شخص کی بھی وہ
 محبت کرے، صرف اللہ ہی کے لئے کرے۔ تیسرے یہ کہ کفر سے
 نکل آنے کے بعد پھر دوبارہ اس میں لوٹ جانے کو اتنا ہی بُرا
 اور ناپسندیدہ سمجھے جتنا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند
 کرتا ہے۔“

دوسری حدیث میں ہے :-

”ایمان کا مزہ اسی نے چکھا جو اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین
 اور محمد کو اپنا پیغمبر تسلیم کرنے پر راضی ہوا۔“

اسی طرح کافروں، بدعتیوں اور ہوا پرستوں میں سے ہر ایک کا، اس
 کی خواہشوں اور محبتوں کے مطابق، ایک خاص اور علیحدہ وجدان

ہوتا ہے بسفیان ابن عیینہ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ لوگ جن کا دین و ایمان صرف ان کی اہوا اور خواہشات نفس ہوتی ہیں وہ اپنی ان بے حقیقت اہوا و آراء سے بھی شدید محبت رکھتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد نہیں کہ **وَ أَشْرَوْا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ**۔ (اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر پھڑے کی محبت پیوست کر دی گئی) یہی حال بت پرستوں کا ہے انہیں بھی اپنے بتوں سے اتنی ہی گہری محبت اور عقیدت ہوتی ہے جیسا کہ قرآن میں ہے۔

**وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ
آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ**۔

لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا (الوہیت میں) دوسرے شرکاء بٹھراتے ہیں جن سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ کی کی جاتی ہے اور مومنوں کا حال یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔

**فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ
أَهْوَاءُ هُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ
بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ**۔

پس اگر یہ لوگ تمہارا جواب نہ دیں تو جان لو کہ وہ صرف اپنے

نفس کی خواہشوں کے پیروکار ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ
کون ہوگا جو اللہ کی نازل کی ہوئی کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش
نفس کی پیروی کرے؟

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ
فَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى

یہ لوگ صرف اپنے گمان اور اپنی خواہشات نفس کا اتباع
کرتے ہیں حالانکہ ان کے رب کے پاس سے ان کے یہاں
ہدایت آچکی ہے۔

پس معلوم ہوا کہ ہر شخص کا وجدان اور میلان طبع اس کے مخصوص
اعتقاد کے زیر اثر ہوتا ہے اور مجرد وجدان انسانی کو حقائق کی طرف
یہدائی کا حق نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن ان نام نیا و اہل سلوک کا جن کے
طرز استدلال سے ہم اس وقت بحث کر رہے ہیں۔ یہی حال ہے
ان کے اعتقادات اور اعمال کا قبلہ نما خود ان کا اپنا ذوق اور
ہوائے نفس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ عموماً راگ باجے کے بڑے
شیدا ہوا کرتے ہیں اور اس راگ اور باجے کا اثر نفس انسانی پر یہ
ہوتا ہے کہ وہ صرف محبت مطلقہ کے جذبات کو ابھار دیتا ہے
وہ محبت مطلقہ جو صرف اہل ایمان ہی کے اندر نہیں پائی جاتی
بلکہ اس میں خدا پرست، بت پرست، نسل پرست، وطن پرست
قوم پرست، زن پرست اور امرا پرست سب ہی برابر کے شریک

ہیں کیونکہ محبت سے تو کوئی دل خالی نہیں اس لئے جس کے
دل میں جو محبت ہوگی نعموں کی گرمی اسی محبت کے شعلوں کو تیز تر
کر دے گی، یہ ضروری نہیں کہ صرف محبت ایمان ہی کو گرمادیا کرے
اور دوسری محبتوں کو نہ اکسائے۔

یہ لوگ اپنے وجدان اور مذاق کے ایسے گہرے عقیدت کش
اور پختہ کار متبع ہوتے ہیں کہ قرآن و سنت کی ہدایات کو ان کے
مقابلہ میں کوئی وزن نہیں دیتے اور ظاہر ہے کہ جس عبادت الہی
کی تبلیغ کی خاطر خدا کے پیامبر دنیا میں آئے تھے اور جس طاعت
خداوندی کی تذکیر انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد وجہ تھا، اس کا
مخالف دین الہی کا پیرو کس طرح ہو سکتا ہے وہ پیرو تو دراصل اپنے
ہوائے نفس کا ہوا۔

(۳) تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اس طائفہ میں سب سے زیادہ
قدر و منزلت کے مالک ہیں۔ یہ لوگ مشہور قرآن و دینی کے بجا لانے
اور عام مجرمات سے دور رہنے میں تو احکام الہی کی پوری پابندی کرتے
ہیں لیکن غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس عالم اسباب میں رہتے ہوئے اسباب
کی طرف توجہ نہیں کرتے اور انھیں چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ یہ اسباب بھی دراصل
عبادت ہی ہیں۔ ان کے اس طرز عمل کی بنیاد ان کا یہ گمان ہے کہ
جب کوئی عارف کامل قدر کا مشاہدہ کر لیتا ہے تو پھر اس سے بے نیاز
ہو جاتا ہے اور اسے جدوجہد کی چنداں حاجت نہیں رہتی چنانچہ

ان لوگوں میں بعضوں نے صاف صاف اس امر کی تصریح کر دی ہے کہ توکل (یعنی کسی امر میں اپنی انتہائی کوشش صرف کر کے انجام کار کو خدا کے سپرد کر دینا) اور دعا اور اسی طرح کے دوسرے اوصاف ایمانی خواص کے مقامات نہیں بلکہ یہ تو عوام کے مقامات ہیں کیونکہ جو شخص تقدیر الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا اس کو تو معلوم ہی ہو گیا کہ فلاں چیز حقیقتہً تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اور وہ اپنے وقت پر ظہور میں آکر رہے گی، پھر اس کے لئے سعی و جہد کی ضرورت ہی کیا؟ لیکن یہ ایک عظیم الشان غلطی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو ان کے اسباب کے ماتحت مقرر فرمایا ہے جس طرح کہ سعادت اور شقاوت اپنے اسباب کے ساتھ مقدر کی گئی ہیں جیسا کہ مخبر صادق نے ہمیں بتایا ہے۔

”اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور ان کے لئے جبکہ وہ ابھی پشتِ پدری میں تھے جنت کو پیدا کیا اور وہ اہل جنت کا سا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی تخلیق دوزخ کے لئے ہوئی ہے اور دوزخ ان کے لئے اس وقت خلق کی گئی جب کہ وہ پشتِ آبائی میں تھے اور وہ اہل دوزخ جیسا عمل کرتے ہیں۔“

دوسری حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حقیقت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی تقدیر لکھ رکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تو کیوں نہ ہم عمل کرنا چھوڑ دیں اور نوشتہ الہی پر

بھروسہ کر کے بیٹھ رہیں؟ ہادی علیہ السلام نے جواب دیا:-

”ہیں ایسا نہ کرو، بلکہ عمل کرو، کیونکہ ہر شخص کے لئے اس کام کی

راہ آسان کر دی جاتی ہے جو اس کے لئے مقدر ہو چکا ہوتا ہے

جو سعید ہے اس کے لئے ایک سعید جیسے اعمال کی۔ اور جو شقی ہے

اس کے لئے اشتیاء جیسے کاموں کی راہ ہموار کر دی جاتی ہے۔“

پس اللہ تعالیٰ نے جن اسباب و ذرائع کے اختیار کرنے کی اپنے

بندوں کو ہدایت فرمائی ہے۔ وہ خود بھی عبادت کی حیثیت رکھتے ہیں

اور توکل کا سرشتہ تو عبادت سے پوری طرح ملا ہوا ہے۔ ذیل کی

آیات قرآنی کے الفاظ اور اسلوب بیان پر غور کرو:-

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

پس اُس کی عبادت کرو، اور اُسی پر بھروسہ رکھو۔

قُلْ هُوَ رَبِّيَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ

إِلَيْهِ مَتَابُ -

کہو: وہ میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے

اسی پر بھروسہ کیا اور اُسی کے حضور مجھے لوٹ کر جانا ہے۔

(۴) چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو واجباتِ دینی کو تو ادا کرتے ہیں مگر

مستحبات، اور نوافل کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، سو اسی حساب سے ان

کے درجات میں کمی اور پستی آ جاتی ہے۔

(۵) پانچویں قسم ان لوگوں کی ہے جو کشف و کرامت اور خرقِ عادت

کی باطنی قوت پیدا کر لینے کی وجہ سے فریبِ نفس کا شکار ہو جاتے ہیں اور عبادت کی ادائیگی سے بے پروائی اور شکرِ خداوندی کی بجا آوری سے بے نیازی اختیار کر لیتے ہیں۔

ان گمراہیوں کا علاج | یہ سب گمراہیاں جن کا اوپر ذکر ہوا، اور اسی طرح کی بے شمار لغزشیں اہل سلوک و توجہ کو راہِ سلوک میں پیش آیا کرتی ہیں اور ان سے محفوظ رہنے کی صرف ایک ہی سبیل ہے اور وہ یہ کہ بندہ ہر لمحہ "وہر آن، اُن احکامِ الہی کی سختی کے ساتھ پابندی کرے جنہیں دے کر اس نے اپنے رسول کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔" امام زہری نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جب انہوں نے فرمایا کہ "ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ سنت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنے میں نجات ہے، اور یہ ایک لازوال اور بے ریب حقیقت ہے کیونکہ سنت کی مثال بقول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کشتیِ نوح کی سی ہے جو اس میں جا بیٹھا اس نے نجات پائی اور جو اُس سے علاحدہ رہا وہ غرق ہوا۔

اور یہ نصوص کتاب و سنت میں "عبادت" "طاعت" "استقامت" "اور لزوم صراطِ مستقیم" وغیرہ الفاظ آتے ہیں تو ان میں صرف نام اور لفظ کا تعدد ہے، مستحکم اور مفہوم سب کا ایک ہی ہے اور اس مفہوم و مقصود کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ صرف اللہ ہی کی بندگی کرے دوسری یہ کہ یہ بندگی بھی اسی کے نازل کئے ہوئے اور بتائے ہوئے طریقہ

پر کرے نہ کہ اپنے من مانے طریقوں اور اپنے جی کے گھڑے ہوئے
راستوں پر۔ قرآن کی ان آیتوں میں بھی رازِ ہدایت مستور ہے۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا

صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهَا أَحَدًا

پس جو کوئی اپنے پروردگار کے روبرو ہونے کا کھڑکار کھتا

ہو اس کو چاہئے کہ عمل "صالح" کرے اور اس کی عبادت میں

کسی اور کو شریک نہ کرے۔

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ فِي جَهَنَّمَ لَدَىٰ وَهُوَ حَسْبُ

فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ الْخ

ہاں جس نے اللہ کے لئے اپنی پیشانی جھکانی اور احسان

کی روش اختیار کرتے ہوئے جھکانی اس کے لئے اُس کے رب

کے پاس اجر ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ فِي جَهَنَّمَ

لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

اس شخص کے دین و طریق طاعت سے کس کا دین و طریق

طاعت بہتر ہوگا جس نے اللہ کے لئے اپنی گردن ڈال دی ورنہ

عالمیکہ وہ احسان کرنے والا ہو اور جس نے یکسو ہو کر ابراہیمؑ

کے طریقہ کی پیروی کی؟

تینوں آیتوں کو ایک دوسرے کی روشنی میں دیکھو تو معلوم ہوگا کہ پہلی

آیت میں جس شے کو عملِ صالح کہا گیا ہے، دوسری اور تیسری میں اسی کو "احسان" کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی عملِ صالح ہی کا دوسرا نام احسان ہے، اور احسان کے معنی ہیں "حسنات کی بجا آوری اور حسنات ان چیزوں کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو اور اللہ و رسول کی پسندیدہ چیزیں وہی ہیں جن کے کرنے کا اُس نے حکم دیا ہے پس وہ بدعات، جن کی دین میں کوئی اصل و سند نہیں، اللہ اور رسول کو محبوب نہیں ہو سکتیں، اور جب وہ اللہ و رسول کو محبوب نہیں تو لازماً حسنات اور اعمالِ صالحہ میں سے بھی نہیں ہو سکتیں بالکل ان فواحش و منکرات کی طرح جن کا فسق و فجور ہونا بدیہی ہے۔

فَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اور اَسَلِمَ
فَجَهَنَّمُ لِلَّهِ کے ٹکڑوں میں اخلاص دین کی ہدایت فرمائی گئی ہے یعنی خدا کی طاعت اس یکسوئی، بے آہیزی اور خلوصِ باطن کے ساتھ کی جانی چاہئے کہ اس کے کسی گوشہ میں ماسوا کا دھندلا سا بھی وہم نہ گزرے۔ حضرت عمرؓ دعا مانگا کرتے تھے کہ:۔

”خدا یا! میرے ہر فعل کو صالح اور اپنے ہی لئے خالص کر اور اُس میں کسی کا کچھ بھی حصہ نہ بنا۔“

فضیل ابن عیاضؒ نے آیت لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمُ احْسَنُ عملاً کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ ”احسن“ کے معنی ہیں ”اخلاص“ اور ”اصوب“ پوچھا گیا ”اخلاص“ اور ”اصوب“ کا کیا مطلب ہے، فرمایا

”عمل اگر خالص ہو لیکن صواب نہ ہو تو وہ عند اللہ مقبول نہیں، اسی طرح اگر صواب ہو مگر خالص نہ ہو تو بھی مقبول نہیں۔ بارگاہ الہی میں وہی عمل لائق پذیرائی ہے جو خالص بھی ہو اور صواب بھی“ خالص کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہی کے لئے ہو، اور صواب کا مدعا یہ ہے کہ سنت رسول کے مطابق ہو۔“

ایک اعتراض اور اس کا جواب | اب یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تمام اعمال و صفات انسانی جو خدا کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ہیں حدود عبادت میں شامل ہیں تو پھر ایسا کیوں ہے کہ قرآن مجید میں بارہا لفظ عبادت پر دوسرے اعمال صالحہ یا صفات حسنہ کو عطف کیا گیا ہے حالانکہ عطف دلیل مغایرت ہے؟ مثال کے لئے چند آیتیں ملاحظہ ہوں:-

إِيَّاكَ نَعْبُدُكَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (فاتحہ)

خدا یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔

پس اسی کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ رکھ۔

أَعْبُدْ فِي اللَّهِ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا۔

اللہ کی عبادت کرو اُس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

پہلی آیت میں لفظ عبادت پر استعانت کو دوسری میں توکل کو اور تیسری میں تقویٰ اور اطاعت رسول کو عطف کیا گیا ہے۔

لیکن یہ اعتراض اس غلط مفروضہ پر مبنی ہے کہ عطف ہمیشہ مغائر
کی دلیل ہوتا ہے۔ خود قرآن ہی کے اندر بے شمار جملے ایسے موجود ہیں
جو اس مفروضہ کی تغلیط کرتے ہیں۔

مثلاً اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
میں فحشا پر منکر کا لفظ معطوف کیا گیا ہے۔ حالانکہ فحشا، منکر میں
داخل اور اس کا ایک جزو ہے۔ نہ کہ اس سے کوئی علیحدہ شے دوسری
آیت میں فرمایا جاتا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ يَآمُرُ بِالْعَدْلِ و
الْاِحْسَانِ فَاِتَّبِعْ ذِي الْقُرْبٰى اِلٰہِیٰہَا اِیْمَا ذِی الْقُرْبٰی
کو عدل و احسان پر عطف گردانا گیا ہے، حالانکہ قرابتداروں کی
مالی اعانت عدل و احسان ہی کی ایک صورت ہے۔ تیسری جگہ ہے
فَالَّذِیْنَ یُعَمَّشُکُوْنَ بِالْکِتَابِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ
یہاں اقامتِ صلوٰۃ کو تمسک بالکتاب پر عطف کیا گیا ہے۔
اور یہ معلوم ہے کہ اقامتِ صلوٰۃ تمسک بالکتاب ہی کی ایک شکل بلکہ اس
کا عظیم ترین مظہر ہے۔

ان شواہد سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عطف ہمیشہ
مغائر ہی پر دلالت نہیں کرتا۔ بلکہ دوسرے مقاصد کے لئے بھی
استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کبھی ایک لفظ دوسرے کا جزو ہوتا ہے لیکن
اس پر عطف کرویا جاتا ہے اور مقصد اس عطف کا لفظ ثانی کی خصوصیت
ذکر کا اظہار ہوتا ہے، اور کبھی ایک لفظ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف مواقع

بیان کے لحاظ سے مختلف معانی رکھتا ہے، اگر وہ تنہا لایا جائے تو اس کے مفہوم میں وسعت اور عمومیت ہوتی ہے اور اگر کسی دوسرے لفظ کے ساتھ اس کا ذکر ہو تو اپنے مفہوم میں محدود اور خاص ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فقیر اور مسکین کے الفاظ کو تو یہی لفظ فقیر ہے جو آیت **لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ** میں تنہا آیا ہے۔ نیز یہی لفظ مسکین ہے جو آیت **أَفْرَأَظْعَامُ عَشْرَ مَسَاكِينَ** میں تنہا استعمال ہونے کے باعث فقیر کے مفہوم پر بھی حاوی ہے لیکن یہی دونوں الفاظ جب آیت **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ** میں ایک ساتھ آگئے تو دونوں کے الگ الگ مفہوم ہو گئے اور دونوں کی علیحدہ علیحدہ قسمیں ہو گئیں۔

اس طرز بیان، یعنی ایک اسم عام پر اس کے کسی جزو خاص کو عطف کر دینے میں مختلف مواقع پر بلاغت کے مختلف روز و نظر ہوتے ہیں کہیں تو اس اسم خاص کی کسی ایسی خاصیت اور شان کو نمایاں کرنا مقصود ہوتا ہے جو اسم عام کے یقیہ افراد میں موجود نہیں ہوتی۔ اور کہیں لفظ عام پر اطلاق اور اجمال کا پردہ پڑا ہوتا ہے جس کے نیچے اس کی عمومیت چھپ جاتی ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ مبادا لفظ عام کے کچھ افراد سامع کے ذہن میں آنے سے رہ جائیں اس لئے اس کے بعد اسم خاص کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔

اس اسلوب بیان اور اصول بلاغت کی مثالیں قرآن میں

کثرت سے ملتی ہیں، چند آیتیں ہم اوپر بیان کر آئے ہیں، بعض متالیں
ذرا کسی قدر توضیح کے ساتھ اور پیش کی جاتی ہیں۔

أُنْزِلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
فَاقْرَأْ الصَّلَاةَ۔

قرآن میں سے جو کچھ تمہارے اوپر وحی کیا گیا ہے اس کی
”تلاوت“ کرو اور نماز قائم کرو۔

”تلاوت کرو“ کا مطلب محض زبان سے الفاظ کی ادائیگی نہیں بلکہ
اس کے احکام کا اتباع ہے، جیسا کہ ابن مسعودؓ نے آیت الَّذِينَ
اتَّبَعْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهَا کی تفسیر
میں فرمایا ہے کہ ”جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اس
طرح تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے یعنی اس کے حرام ٹھیک
ہوئے کو حرام قرار دیتے اور اس کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں اسکی
غیر واضح اور متشابہ آیتوں پر ایمان لاتے اور محکم آیتوں پر اپنے
اعمال کی بنیاد رکھتے ہیں۔“ تلاوت کتاب یعنی اتباع کتاب، نماز
اور نماز کی طرح تمام احکام و شرائع پر محیط ہے لیکن آیت زیر بحث
میں تلاوت کتاب پر اقامتِ صلوٰۃ کو عطف کر کے اس کو مخصوص
اہتمام کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے تاکہ اس کی اہمیت اور علو شان
کی طرف نگاہیں اٹھ جائیں

(۲) اَتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کرو۔

(۳) اِتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

اللہ سے ڈرو اور اس کے (تقرب و رضا) کے لئے ذریعہ ہیا کرو۔

دیکھو ان دونوں آیتوں میں تقویٰ پر قولِ سدید اور ابتغاء وسیلہ کو عطف کیا گیا ہے، حالانکہ یہ چیزیں بجائے خود تقویٰ کی کمالات میں سے ہیں اور اس کی شاخ اور فرع۔ لیکن انھیں فوائد کے پیش نظر ان کا خصوصی تذکرہ کر دیا گیا ہے جن کی تشریح ہم اوپر کرتے ہیں۔

ان تفصیلات اور ان اصول معانی و بلاغت کی روشنی میں ان آیتوں کے الفاظ پر نگاہ ڈالو جن کو بطور مثلاً اعتراض پیش کیا گیا ہے۔ ان میں ”عبادت“ کے لفظ پر توکل استعانت اور تقویٰ کے الفاظ کو معطوف کر کے لایا گیا ہے، سو اس عطف کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ چیزیں عبادت کے دائرہ سے باہر ہیں بلکہ یہ ہے کہ یہ چیزیں عبادت کے جزاء تو ہیں لیکن عبادت کے لفظ عام کے بعد ان کا خصوصی ذکر کر دیا گیا تاکہ عبادت کی نگاہ میں ان مخصوص اجزاء کے عبادت کی شان امتیاز جلوہ گر رہے اور وہ ان صفاتِ ایمانی کو ہمیشہ اپنی زندگی کے ایک ایک گوشہ میں جاری و ساری رکھے۔ کیونکہ یہ چیزیں بقیہ ساری انواعِ عبادت کی صحیح صحیح بجا آوری ہیں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں اور کوئی عبادت ان کی مدد کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی۔

مخلوق کا موعیہ کمال | اس پوری تقریر سے یہ حقیقت اب بالکل
 بے نقاب ہو جاتی چاہئے کہ انسانی یا غیر انسانی مخلوق کا کمال
 بزرگی اسی عبودیت میں پوشیدہ ہے جس بندہ کی عبودیت جتنی
 ہی زیادہ بلند ہوگی اس کا درجہ اتنا ہی زیادہ اونچا اور قابل رشک
 ہوگا۔ اور جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ مخلوق کے لئے عبودیت کی
 منزل سے آگے نکل جانا ممکن ہے۔ یا کسی مخلوق کا کمال، عبودیت
 سے ماوری ہو جانے میں ہے وہ پہل گری کے اس مقام پر ہے جس کے
 آگے جہالت کی کوئی اور منزل باقی نہیں رہ جاتی۔ اس بحث کے
 آغاز میں متعدد آیات پیش کر کے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ
 اپنی مقرب ترین مخلوقات کا مذاحانہ ذکر کرنا چاہتا ہے تو انہیں
 ”عبد“ کا خطاب دیتا ہے اور عبادت ہی کو ان کی صفت امتیاز
 اور وجہ افتخار قرار دیتا ہے۔ اور جب کسی مخلوق کی مذمت کرنی
 ہوتی ہے تو اس پر یہی فردِ جرم لگاتا ہے کہ اس نے اپنی عبودیت
 کا حق ادا نہیں کیا اور میری عبادت سے روگرداں رہا۔ نیز ایک
 سے زائد نصوص قرآنی کے ذریعے سے اس امر کو بھی واضح کیا
 جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھی دنیا میں بھیجے انہیں اسی
 پیغامِ عبادت کے ساتھ بھیجا اور ہر پیغمبر نے اپنی دعوت کی ابتدا
 اَعْبُدُوا اللَّهَ کے الفاظ سے کی۔

عبودیت کے لحاظ سے | جب تم پر عبادت کی یہ حقیقت روشن
 ہو گئی ہے تو فرق ملاحظہ

ہو چکی تو ایک نگاہ میں تمہیں یہ بھی بدیہی طور پر محسوس ہو جانا چاہئے کہ اس صفت مطلوب کے حصول میں لوگوں کے درمیان عظیم الشان فرق موجود ہے اور یہ فرق دراصل ایمان کے فرق مراتب کا مظہر یا اس کا دوسرا نام ہے۔ عبودیت کے مقامات اور صفات کمال کے لحاظ سے لوگ دو گروہوں میں بٹے نظر آتے ہیں ایک خواص کا گروہ دوسرا عوام کا گروہ۔ اور اسی بناء پر پروردگار عالم کی ربوبیت کا تعلق بھی تمام لوگوں کے ساتھ یکساں نہیں ہو سکتا بلکہ لازمی طور پر اس میں بھی تنوع اور عموم و خصوص پایا جانا ضروری ہے۔ بلکہ حد یہ ہے کہ توحید خالص اور عبودیت حقیقی کی علم پر دار امت بھی شرک خفی کے بار یک ترین جرائم سے محفوظ نہ رہ سکی۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار
تعس عبد القطیفہ تعس عبد الخمیمہ تعس
وانتکس و اذا شیک فلا انتقش اذا
اعطی رضی و اذا منع سخط۔

ہلاک ہو بندہ کہ درہم، ہلاک ہو وہ بندہ دینار برباد ہو نرم
کبیل کا غلام، تباہ ہو مربع چادر کا بندہ، ہلاک ہو اوادہ اور اواد
منہ گرا اس کا حال یہ ہے کہ جب اس کے پاؤں میں کانٹا
پھنس جاتا ہے تو نکلتا نہیں (یعنی مصیبت پر بلبلاتا ٹھنکتا ہے)

اور جب اُسے کچھ دیا جائے تو لگن ہو جاتا ہے اور اگر محروم
کر دیا جائے تو سخت بیزار۔

ترجمان حقیقت کے ان الفاظ پر غور کرو کہ آپ کس طرح زخارف
و نبوی کے پیچھے پڑنے والے کو عبہ الذہم اور عبد الدینار وغیرہ کے
الفاظ سے یاد کر رہے ہیں اور وعائے بد کے طور پر چند کلمات
ارشاد فرماتے ہیں تو ساتھ ہی چند الفاظ میں ایک تمثیلی اسلوب
بلیغ کے ساتھ اس کی زیر پرست فطرت کا مرقع کھینچتے ہوئے فرماتے
ہیں کہ اس کی خوشی اور ناخوشی کا مدار حصول مال ہوتا ہے، جیسا کہ
قرآن مجید بھی انسانی فطرت کی اس کمزوری پر شہادت دیتا ہے۔

فَ مِنْهُمْ مَنْ يَكْتُمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ
فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا
مِنْهَا إِذَا هُمْ يَكْشُطُونَ (توبہ - ۷)

ان منافقوں سے بعض صدقات کی تقسیم کے بارے میں
تجھ پر معترضانہ اشارے کرتے ہیں۔ اگر اس میں سے انھیں کچھ
دیا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں اور اگر کچھ ان کو نہ دیا جائے تو
یکایک جل اٹھتے ہیں۔

پس معلوم ہوا کہ ان کا خوش ہونا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ہی چیز پر منحصر
ہے۔ ان لوگوں کا مدار رضا مندی اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ ان کی اپنی خواہش
اور دنیوی لذتیں ہیں۔ حالانکہ ایک بندہ کی عبدیت کا تقاضا یہ ہے

کہ اپنی رضا و عدم رضا کو رضا کے الہی کا پابند بنا دے۔ ورنہ وہ عہدیت کے ادعا کے باوجود اس کے حقوق سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔ وہ زبان سے خدا کا بندہ ہے مگر دل مال کی بندگی کے نیاز سے خالی نہیں۔

یہی حال اس شخص کا بھی ہے جو کسی ریاست یا کسی حسین صورت یا اسی نوع کی کسی اور ہوائے نفس پر مفتون ہو۔ وہ بھی مال و زر کے پجاری کی طرح اگر اپنی مطلوب چیز کو پائے تو سکون و مستحیبت میں رہتا ہے۔ اور اگر ناکام و تنہا رہ گیا تو اسی کے غم میں گھلتا رہتا ہے۔ اس لئے اگر مذکورہ بالا شخص حسب ارشاد نبوی بندہ سیم و زر ہے تو یہ بھی اپنی محبوب شے کا بندہ اور غلام ٹھیرا، کیونکہ بندگی اور غلامی و حقیقت دل کی بندگی و غلامی ہے جو چیز بھی قلب کو اپنا غلام اور اسیر بنالے۔ انسان صحیح معنوں میں اسی کا بندہ اور غلام ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے کتنی درخشاں حقیقت کا اظہار کیا جس نے کہا ہے

العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع

غلام قانع ہے تو آزاد ہو اور آزاد طامع ہے تو غلام ہو

یہی بات ایک اور شاعر ابن لفظوں میں کہتا ہے۔

اطعت مطامع فاستعبدتني ولواني قنعت لكنت حرا

میں نے اپنی آرزوؤں کی اطاعت کی اور انھوں نے مجھے اپنا غلام بنا ڈالا اگر میں قناعت کرتا تو یقیناً

آزاد رہتا۔

اہل دانش کہا کرتے ہیں کہ طمع گلے کا طوق ہے اور پاؤں کی بیڑی۔

گلے کو طوق سے آزاد کرتے ہی پاؤں کی بیڑی بھی غائب ہو جاتی ہے
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگو! من لو کہ طمع فقر ہے اور ناامید
 غنا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس
 سے بے نیاز بھی ہو جاتا ہے۔ (مشکوٰۃ)۔ اور یہ ایک امر واقعہ ہے
 جس کی ناقابل انکار شہادت ہر انسان خود اپنے ہی اندر محسوس کر سکتا
 ہے۔ کیونکہ انسان کی جبلت ہی یہ ہے کہ جس شے سے وہ ناامید ہو جاتا
 ہے اس کی طلب اور لالچ اپنے دل سے نکال دیتا ہے۔ پھر نہ تو وہ
 اس کی طرف نگاہ احتیاج اٹھاتا ہے نہ ہی اس سلسلہ میں کسی
 معین و مددگار کی طرف بخلاف اس کے، اگر وہ کسی معاملہ میں پُر امید
 ہوتا ہے اور اس کا دل اس سے اٹکا ہوا رہتا ہے تو وہ اس کا بھی
 دیوانہ اور محتاج بن رہتا ہے اور ان لوگوں کا بھی جن کے متعلق اس کو
 گمان ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کے حاصل کرنے میں مفید ہو سکتے ہیں۔
 فطرت انسانی کا یہ ایک عام اصول ہے۔ مال و زر۔ جاہ و دیدہ
 حُسن و جمال، غرض جس شے کو بھی لو، ہر ایک کی تمنا میں ہی اصول کار فرما
 نظر آئے گا۔ خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ :-

فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ
 وَاشْكُرُوا لَهُ۔ (عنکبوت - ۲)

اللہ ہی کے پاس اپنا رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت
 کرو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو۔

رزق کے بغیر تو کوئی چارہ کار نہیں، ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے کہیں نہ کہیں سے اس کو حاصل ہی کرنا پڑے گا، سو ایک شخص اللہ سے اپنا رزق مانگتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہو گا اور اسی کا محتاج اور اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق سے طلب رزق کرتا ہے تو دراصل اس مخلوق کا عبد ٹھیرا اور اسی کا حاجتمند۔

سوال کرنے کی ممانعت | یہی وجہ ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کسی مخلوق سے کچھ مانگنا اصولاً حرام اور ممنوع ہے اور محض ضرورت کے وقت اس کی اجازت دی گئی ہے۔ گدائی کی ممانعت میں بے شمار حدیثیں وارد ہیں مثلاً:-

(۱) ”جو لوگوں سے مانگتا رہے گا قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ گوشت سے بالکل خالی ہو گا (یعنی نہایت ذلت و رسوائی کے عالم میں) (بخاری و مسلم)۔

(۲) جس شخص نے غنی ہونے کے باوجود (یعنی اپنے لئے سامانِ زیست رکھتے ہوئے) سوال کا ہاتھ اٹھایا، قیامت کے دن یہ سوال اس کے چہرے میں زخم کے گہرے یا بلکے اوچھے نشانات بن کر ظاہر ہو گا (یعنی سائل کے حالات اور کیفیت سوال کے لحاظ سے نشان ہائے زخم زیادہ یا کم گہرے ہونگے اور ساری مخلوق کے سامنے اُسے رسوا کریں گے)۔ (ترمذی)

(۳) ”سوال کرنا حرام ہے سوائے تین شخصوں کے۔ ایک تو وہ

مقروض جو قرض کے بوجھ کے نیچے بڑی طرح پس رہا ہو، دوسرا وہ فقیر جس کو فقر و فاقہ کی شدت نے فرشِ خاک پر ڈال دیا ہو، تیسرا وہ خونی ملزم جس پر دیت کا بارِ مہمت شکن ہو رہا ہو (ابوداؤد)

(۴) قسمِ خدا کی، اگر تم میں سے کوئی اپنی رسی اکٹھا کرے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھرا اکٹھا کر لائے اور نیچے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اُس کی عزت نفس کو گدائی سے محفوظ رکھے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے درست سوال دراز کرے اور لوگ جی میں آئے دیں یا نہ دیں (بخاری)

(۵) ”جو سوال سے بچتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، جو عفت اختیار کرتا ہے اللہ اس کو عقیف بناتا ہے اور جو مصیبت پر صبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُسے صابر بنا دیتا ہے کسی شخص کو کوئی ایسی نعمت نہیں بخشی گئی جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع ہو (بخاری مسلم)

(۶) اس مال (خزانہ بیت المال) میں سے اگر کچھ تمہیں ملے، اور تمہارا حال یہ ہو کہ نہ تو تم نے اس کو زبان سے مانگا ہو نہ ہی تمہارا دل اس کی طرف مائل ہو تو اس مال کو لے لو۔ اگر یہ صورت حال نہ ہو تو پھر اپنے نفس کو ایسے مال سے دور ہی رکھو۔

گویا فی نفسہ اس مال میں کوئی پہلو کراہیت کا نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق لینے والے کی نفسیات سے ہے اگر دل اس کی حرص اور تمناؤں

حصول سے خالی ہے تو پھر چنداں مضائقہ نہیں، کہ یہاں اس کی عہدیت کا جو ہر بالکل محفوظ پکارہتا ہے، اور اگر زبان سے سوال کر بیٹھا یا قلب کے کسی عمیق ترین گوشہ میں بھی اس مال کی خواہش دلی ہوئی ہے تو پھر ایک مومن کو ایسے مال کو ہاتھ لگانا روا نہیں کیونکہ یہاں اُس کے جوہر عبدیت کی پامالی کا اندیشہ ہے

کبار صحابہ کو سوال کی قطعی ممانعت | اوپر یہ تصریح گزر چکی ہے کہ اسلام کا مزاج سوال کرنے کو کبھی گوارا نہیں کرتا مگر یہ بنائے ضرورت مخصوص مجبور یوں کے موقع پر اس کی رخصت دی گئی ہے۔ مگر شارع علیہ السلام نے اپنے خاص صحابہ کو اس رخصت سے بھی منع فرما دیا اور انہیں عنایت کی راہ اختیار کرنے کی ہدایت فرماتے ہوئے حکم دیا کہ کسی مخلوق سے کبھی کوئی سوال نہ کریں۔ چنانچہ مسند میں مذکور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی تو وہ کسی سے یہ نہ کہتے کہ ذرا اسے اٹھا دینا اور فرماتے کہ میرے دوست نے مجھے حکم دیا ہے کہ انسانوں سے کوئی سوال نہ کروں۔ صحیح مسلم میں حضرت عوف بن مالکؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے ساتھ مجھ سے بیعت لی اور ہم سب کے کانوں میں آہستہ سے یہ بات ڈال دی کہ کسی سے کبھی کوئی سوال نہ کریں جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سے اگر کسی کے ہاتھ سے کوڑا چھوٹ کر گر پڑتا تو وہ کسی سے یہ نہ کہتا کہ اُسے اٹھا کر مجھے دو۔

خدا ہی سے سوال کرنے کا حکم | ایک دو نہیں بلکہ متعدد نصوص کتاب

اور سنت میں موجود ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہو رزاقِ حقیقی سے مانگو کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ^{عَبْتَ} اِلَىٰ رَبِّكَ فَانْتَظِرْ

(الم نشرح)

پس جب تم خالی ہو تو کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب ہی التجا کرو۔

فَاَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ (نساء ۵)

اور اللہ سے اس کا فضل (رزق) مانگتے رہو۔

فَاَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ (عنکبوت ۲)

یہ آخری فقرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ارشاد ہے۔ اس کے الفاظ کو دیکھو فَاَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ فرمایا فَاَبْتَغُوا الرِّزْقَ عِنْدَ اللَّهِ نہیں کہا۔ کیونکہ عِنْدَ اللَّهِ کے الفاظ کو مقدم کر کے حضر اور اختصاص کا پہلو نمایاں کرنا مد نظر تھا گویا یوں فرمایا کہ رزق کسی غیر خدا کے یہاں مت تلاش کرو۔ بلکہ صرف خدا ہی کے دربار سے اس کو مانگو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کو نصیحت فرماتے ہیں :-

اگر کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو اگر مدد چاہنی ہو تو اللہ

سے چاہو۔

ہر انسان بتقاضائے بشری دو چیزوں کا حاجتمند ہوتا ہے۔

ایک تو رزق، غیر و ضروریات زندگی، دوسری حفاظت و دفعِ مضرّت
 ان دونوں امور میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ان کے لئے انسان جب
 پکارے تو اللہ ہی کو پکارے۔ ضرورت کے وقت اُسی کے آگے
 ہاتھ پھیلائے اور مصیبت کے موقع پر اسی سے فریاد کرے جیسا کہ
 یعقوب علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ بیٹے کے غم کی شدّت
 جب برداشت نہ ہو سکی اور فوراً اضطراب میں بہہ اُٹھے مُبارک
 بے اختیار متحرک ہونے لگے تو ان سے جو صدا نکلی وہ یہ تھی کہ در
 إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ (یوسف)
 میں اپنی پریشانی اور رنج و غم کا کلمہ صرف اللہ سے کرتا ہوں۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ”ہجر جمیل“ کو بطور اخلاق کما لہ کے
 ذکر فرمایا ہے علماء نے ان الفاظ کی تشریح میں فرمایا ہے کہ ”ہجر جمیل“
 کے معنی ہیں کسی کو کوئی تکلیف پہنچانے بغیر خاموشی کے ساتھ اس سے
 الگ ہو جانا۔ اور ”صفح جمیل“ کے معنی ہیں پریشانی پر آثارِ عتاب
 لائے بغیر کسی کو معاف کر دینا۔ اور ”ہجر جمیل“ کے معنی ہیں زبان پر کسی
 مخلوق کے سامنے حرفِ شکایت لائے بغیر صبر کر جانا۔ چنانچہ
 امام محمد بن حنفیہ کو حالتِ مرض میں جب یہ سُنا یا گیا کہ امام طاؤسؒ مریض
 کے کمرے پہنچنے کو مکروہ سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ شکوہ مخلوق ہے تو
 امام موصوف نے کراہنا موقوف کر دیا اور پھر اس کے بعد مرتے دم
 تک ان کے منہ سے آہ کا لفظ نہ سُنا گیا۔

رہ گیا مصائب کے وقت حضرت باری تعالیٰ میں عرض شکایت کرنا سو یہ صبر جمیل کے منافی نہیں جس کی شہادت حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ سے ملتی ہے کہ ایک طرف آپ فصیح و جلیل فرماتے ہیں اور ساتھ ہی اِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ بھی کہتے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر میں سورہ یونس و یوسف اور نحل کی قرأت کرتے ہیں اور جب اس آیت (اِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي) پر پہنچتے ہیں تو رو پڑتے ہیں اور رونے کی آواز آخری صفوں تک سنائی دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے الفاظ یہ ہیں :-

”خدا یا! حمد کا کلی استحقاق تجھی کو ہے، تو ہی ہماری شکایاتوں

کا سرجم ہے، تو ہی ہمارا سہارا ہے اور تو ہی ہمارا فریاد رس، تیرا

ہی بھر دسہ ہے اور جو قوت اور توانائی ہمیں ملتی ہے تیری جناب سے۔

طائف کے اشقیانے جب رحمۃ اللعالمین کے ساتھ اپنی مشہور

اور رسوائے عالم درندگی کا مظاہرہ کیا تو زبان مبارک پر یہ کلمات

جاری تھے۔

”اے اللہ! میں اپنی ناتوانی، اپنی بے چارگی اور اپنی کس مہر

کا تجھی سے گلہ کرتا ہوں، تو ہی ناتوانوں کا پروردگار ہے اور

تو ہی میرا پروردگار الخ۔

ان واقعات اور تفصیلات کی روشنی میں یہ حقیقت کسی بحث و تمحیص

کی محتاج نہیں رہ جاتی کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی شکایتوں کو پیش کرنا اور اپنی مصیبتوں کے متعلق عرض و معروض کرنا ممنوع اور مذہب و مہم نہیں بلکہ مامور اور مہدوح ہے اور جو بندہ اپنی حاجت پر آری کے لئے اللہ کے فضل و کرم کا جتنا ہی زیادہ حریص ہو گا اس کی عبودیت اتنی ہی زیادہ پختہ اور خالص رہے اور ماسوا سے اس کی بے نیازی اتنی ہی زیادہ محکم اور کامل ہو گی جس طرح کسی مخلوق کی حرص اور رغبت اس کی عبودیت کی موجب ہے اور اس سے مایوسی اور بے رغبتی اس سے قلب کی بے نیازی کی باعث ہوتی ہے۔ اسی طرح خالق اور رازق حقیقی کی نعمتوں اور نعمتوں کی حرص و رغبت اس کی عبودیت کی موجب ہے اور قلب انسانی کا اس کی طلب و احتیاج سے اعراض کرنا اس کی عبودیت سے اعراض کرنے کے مرادف ہے۔ یہ خطرہ ان لوگوں کے حق میں تو بہت زیادہ شدید ہے جو خالق کی طرف سے اپنی طلب و رجا کا بہتہ توڑ کر کسی مخلوق سے اس طرح جوڑ لیں کہ اسی کو اپنی امیدوں کا مرکز بنالیں اور اسی پر اپنے اعتماد و قلب کی عمارت تعمیر کر لیں مثلاً کوئی اپنی ریاست، اپنی حکومت، اپنی فوج اور اپنے خدم و حشم پر اعتماد کر بیٹھے یا کوئی اپنے اہل و عیال اور احباب و اقارب پر یا اپنے ذخائر و دولت پر اور خزانہ سیم و زر کو اپنا مرکز التفات بنالے۔ یا اپنے کسی آقا، کسی فرمانروا، کسی مخدوم

کسی پیر، کسی مرشد اور اسی طرح کے دوسرے بزرگوں کو جو فنا ہو چکے ہوں، یا جن کا فنا ہونا بہر حال یقینی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور نصیحت اپنے ہر بندہ کے لئے یہ ہے کہ :-

تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِهِ وَكُنْ مِنْ عِبَادِهِ خَبِيرًا

(فرقان-۵)

اس اللہ پر بھروسہ کرو جو زندہ جاوید ہے جس کو کبھی فنا نہیں اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لئے کسی غیر ضرور متند نہیں۔

اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جس شخص کا دل بھی مخلوقا ست کی طرف اس توقع کے ساتھ مائل ہو گا کہ وہ اس کے کسی اڑے وقت میں کام دیں گی یا اسے روزی مہیا کریں گی یا اس کو راستی اور ہدایت عطا کریں گی۔ یقیناً اس کے دل میں ان کی عظمت پیدا ہوگی اور وہ ان کے سامنے عاجزانہ جھکا ہوا ہو گا اور انجام کار اسی اعتقاد اور اسی تذلل کے تناسب سے اس کے اندر ان کی عبدیت اور بندگی بھی ضرور پیدا ہو جائے گی اگرچہ بظاہر وہ ان کا امیر اور سردار اور آقا و فرما نروا ہی کیوں نہ ہو کیونکہ حکیم کی نگاہ تو ظاہر پر نہیں ہوتی حقائق پر ہوتی ہے۔

حُبِ غیرِ بندگی غیر اپنا پنجہ جب کوئی شخص کسی عورت کے حُسن و
 جمال سے متاثر ہو جاتا ہے، تو خواہ وہ عورت شرعاً اس کے لئے
 مباح ہی کیوں نہ ہو، اس کا دل اس کا ایسیر محض بن کر رہ جاتا ہے
 اور وہ جس طرح چاہتی ہے اس کو اپنی انگلیوں پر سچائی رہتی ہے
 حالانکہ ظاہر میں وہ اس کا آقا اور سردار ہوتا ہے کیونکہ اس کا
 شوہر ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ اس کا محکوم اور
 مملوک ہوتا ہے۔ خصوصاً اس وقت، جب کہ اس عورت کو بھی اس
 کے نیازِ عشق اور فریفتگی شوق کا علم ہو جائے اور اُسے یقین ہو جائے
 کہ کسی حال میں بھی اس کی مفارقت اس کو گوارا نہیں ہو سکتی۔
 اور خواہ کچھ ہی ہو جائے لیکن اس کو چھوڑنے اور کسی دوسری عورت
 سے رفاقت زندگی کا رشتہ جوڑنے کا تصور بھی اس کے لئے جائز
 ہے۔ پھر تو وہ اس پر اس طرح آمرانہ حکومت کرتی ہے جس طرح
 کوئی ظالم اور قاهر آقا اپنے زر خرید اور مجبور محض غلام پر بلکہ اس
 سے بھی زیادہ سختی اور مطلق العنانی کے ساتھ۔ کیونکہ روح کی قید
 جسم کی قید سے اور روح کی غلامی جسم کی غلامی سے کہیں زیادہ
 مستحکم ہوتی ہے جس انسان کا بدن قید و بند غلامی میں ہو لیکن
 دل قید کے اثرات سے آزاد اور محفوظ رہے تو اس کو اس کی چنداں
 پروا نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات اس قید سے رہائی کا امکان بھی
 پیدا ہو جاتا ہے لیکن جب سلطنتِ جسم کے بادشاہِ قلب۔

پر یہ آفت آجاتی ہے اور وہ کسی غیر اللہ کے دام قید یا حلقہ غلامی
 میں جا پھنستا ہے تو پھر اس کی غلامی حقیقی غلامی ہوتی ہے یہ
 اور یہ غلامی دراصل تذلل اور عبودیت کا آئینہ ہوتی ہے اور
 قلب کی بندگی اور محکومی ہی وہ شے ہے جس پر ثواب اور عذاب
 کا ترتیب ہوتا ہے چنانچہ تمہیں معلوم ہو گا کہ اگر کسی مسلمان کو
 کوئی کافر ظلماً قید کر لے اور کوئی فاسق اس کو زبردستی غلام بنالے
 تو یہ چیز اس کے دین و ایمان کے حق میں کچھ بھی مضرت رسالت نہیں
 بشرطیکہ اس قید اور غلامی میں بھی اپنی مقدرت کے مطابق وہ
 واجبات دینی ادا کرتا رہے اسی طرح اگر مسلمان واقعتاً
 کسی کا غلام ہے اور وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا رہتا ہے اور
 اور اپنے ربوبی آقا کے حقوق بھی۔ تو اُس کے لئے اللہ کے ہاں
 وہ راجح ہے۔ حد یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے ہاتھوں
 میں پڑ کر کلمہ کفر کہنے پر مجبور ہو جائے لیکن دل میں ایمان کا اقرار
 موجود ہو تو یہ ظاہری اقرار کفر اس کی اسلامیت پر ایک سرِ مو
 بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا بخلاف اس کے جس کا دل ہی کسی
 غیر مخلوق کا غلام بن جائے تو یہ اُس کے ایمان کے لئے تباہ کن ہے
 خواہ ظاہر میں وہ ایک سلطنت کا حکمران ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ
 حرمت اور عبودیت کا انحصار قلب پر ہے نہ کہ جسم پر جس طرح کہ
 تو انگری کا تعلق قلب سے ہے نہ کہ مال سے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "غنا اور تو نگری کا انحصار مال و دولت کی فراوانی پر نہیں ہے بلکہ دل پر ہے اور اصل تو نگری دل کی تو نگری ہو۔
 یاد رہے کہ یہ نتیجہ تو اس عشق کی نیاز مندوں کا ہے جو شرعی طور پر کسی مباح صورت سے تعلق رکھتا ہو۔ اور اگر کہیں بدستمتی سے کسی کا دل کسی غیر عورت یا کسی حسین لڑکے کی محبت میں غرق ہو گیا ہو اور وہ اس کے عشق کے آستانہ پر اپنی متاعِ قلب نثار کرے تو پھر یہ وہ سراپا عذاب ہے جس کے اندر کسی خیر اور ثواب کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ایسا شخص ان بدبختوں میں سے ہے جو رحمتِ الہی سے سب سے زیادہ دور اور عذابِ خداوندی سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ کیونکہ کسی حسین صورت کا عاشق جب تک اس حسین صورت کے تصور میں ڈوبا ہوا اور اس کا پرستار بن رہا ہے، اس وقت تک وہ اور اس کے دل و دماغ، خدا ہی جانتا ہے کہ کتنے بے شمار مفاسد اور جہانم کی آماجگاہ بنے رہتے ہیں، اور اگر بالفرض وہ اس سلسلہ میں فاحشہ کبریٰ کے ارتکاب سے بچا بھی رہے تو بھی صورتِ محبوب کے تصور میں اس کے قلب کا دائمی انہماک بلا ارتکاب فاحشہ ہی اس کے حق میں اس امر سے زیادہ ضررناک ہے کہ وہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر ڈالے اور پھر اس سے اس طرح تائب ہو جائے کہ قلب اس گناہ کے ارتکاب سے بالکل پاک ہو جائے ایسے بوالہوسوں اور عاشقوں کا حال تو مستوں اور مجنونوں کا سا ہوتا ہے

بلکہ اُن سے بھی بڑھ کر کہ مجنون کو تو کبھی ہوش بھی آ جاتا ہے مگر انھیں اپنے خمارِ عشق سے ایک لمحہ بھی رہائی نصیب نہیں ہوتی۔

غیر اللہ میں انہماک | اس آفتِ روحانی کے سلسلے کی سب
خدا سے تغافل | سے بڑی اور آخری بدبختی یہ ہے کہ قلب اللہ

کے ذکر اور فکر سے یکسر خالی ہو جاتا ہے اور حلاوتِ ایمانی کے احساس سے بالکل محروم۔ اگر انسان کا دل اخلاصِ ایمانی اور عبادتِ الہی کا لذت آشنا ہو تو پھر اس کی نگاہ میں کوئی شے بھی اس سے شیریں اور مرغوب تر نہیں رہ جاتی کہ اس کی طرف والہانہ رغبت کے ساتھ متوجہ ہو سکے کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی محبوب چیز کو اسی وقت چھوڑتا ہے جب اس کو کوئی اس سے زیادہ محبوب چیز میسر آ جائے یا یہ کہ کسی بڑے نقصان اور مصیبت کا اس کو خوف ہو۔ پس حُبِ فاسد سے قلبِ انسانی کو یا تو عشقِ صالح آزاد کر سکتا ہے یا کوئی بڑا اندیشہ زیاں۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے رازِ عفت کے متعلق فرماتا ہے۔

كَذَٰلِكَ لِنُصِرفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (یوسف ۲۳)

ایسا ہوتا کہ ہم یوسف کو برائی اور بے حیائی سے بچالیں

یقیناً وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ قلبِ مومن کو بقولائے ”سوء“ ہونے سے

یعنی حُسن انسانی کی طرف کسی غیر مناسب طریقہ پر مائل ہونے
 اور اس کے دام میں گرفتار ہونے سے۔ بچاتا ہے اور اس کے
 اخلاص ایمانی کے صدقہ میں "فحشاء" سے اُسے محفوظ رکھتا ہے یہی وجہ
 ہے کہ جب تک انسان حقیقی ذوقِ اخلاص اور سچی لذتِ عبودیت سے
 شاد کام نہیں ہوتا اس کا نفس اُسے اپنی خواہشات کی چاکری میں
 لگائے رہتا ہے اور وہ اس کے سامنے بے بس بنا رہتا ہے مگر جب
 ایک بار اخلاص کا لذت شناس ہو لیتا ہے اور اس کی قوتیں دل
 میں راسخ ہو جاتی ہیں تو بغیر کسی کشاکش کے خواہشاتِ نفس اس کے
 آگے ماتھا ٹیک دیتی ہیں قرآن کے بیان کردہ فلسفہ نمازیں ہمیں
 یہی اصول ملتا ہے۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
 وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ (عنکبوت - ۵)

بلاشبہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد

سب سے بڑی چیز ہے (جو نماز سے حاصل ہوتی ہے۔)

یعنی نماز کی افادیت کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو مکروہاتِ فطری
 یعنی فحشاء اور منکر کا استیصال، دوسرے ایک شے محبوب
 یعنی یادِ الہی کا حصول۔ باعتبار مقصد دوسرا پہلو سب سے اہم اور افضل
 ہے کیونکہ اللہ جل شانہ کی یاد اور اس کی عبادت ہی مقصود بالذات
 ہے اور مکروہات کا اندفاع اس راہ کی ایک ناگزیر منزل اور اس کے

حصول کا زینہ ہے اس لئے اس کی حیثیت ثنائی اور تعمی ہوئی۔
 قلب انسانی ایک ایسی مخلوق ہے جو طبعاً حق پسند اور حق طلب
 واقع ہوئی ہے، اس لئے جب بُرائی کا تصور اُس کے سامنے آتا ہے
 تو وہ اُسے دور دھکیلنے کی سعی کرتا ہے کیونکہ برائیاں اور بُرے خیالات
 اُس کو اس طرح تباہ اور برباد کر دیتے ہیں جس طرح خود روگھاس
 بات زراعت کو یہی حقیقت ہے جو ذیل کی آیات میں ہمیں ذہن
 نشین کرائی گئی ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ نَرَا هَا قَدْ خَابَ مَنْ
 دَسَّاهَا (دالشمس)

بامراد ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور نامراد رہا
 وہ جس نے اُس کو آلودہ کیا۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
 (سج اسم)

اس نے فلاح پائی جس نے اپنے کو پاک کیا اور اپنے پروردگار کو
 یاد کیا اور نماز پڑھی۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ
 يَحْفَظُوا أَفْئِدَتَهُمْ ذَٰلِكَ أَسْرَرُكَ لَهُمْ (نور ۴)

مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں جھوٹا کر رکھیں اور اپنی

شرنگا ہوں کی حفاظت کریں۔ یہ طریق کار اُن کے لئے سب سے زیادہ

پاکیزہ ہے۔

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ
مَا ذَكَرْتُمْ مَعَكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا (نور ۳۱)
اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی

تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا۔

دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ”غضن بصر“ اور ”حفظ فروج“ کو نفس
کے لئے ”ازکی“ یعنی پاکیزہ قرار دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ترک خواہش
پاک نفس کا ایک بنیادی جز ہے اور پاک نفس ایسا جامع لفظ ہے
جس کا مطلب یہ ہے کہ نفس تمام برائیوں سے — مثلاً فواحش
مظالم، جھوٹ اور شرک وغیرہ سے پاک اور بے لوث ہو جائے۔

یہی حال اس شخص کا بھی ہے جو کسی حکومت کا طالب ہوتا ہے۔
اور زمین پر اپنی فرمائشوں اور سرداری اور کبریائی کا سکہ بٹھانا چاہتا
ہے۔ اندر سے دیکھو تو وہ بھی اپنے معینوں اور مددگاروں کا غلام نظر
آئے گا اگرچہ ظاہر میں وہ ان کا رئیس اور مطاع دکھائی دیتا ہے
اُس نے اپنے اوپر آقائی اور حکمرانی اور آمریت کی چونقاب ڈال رکھی
ہے اس کے پیچھے دراصل وہ دل ہے جو اپنے اتباع اور اعوان و انصاف
کے خوف ورجاسے لبریز ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اُن کے لئے اپنے
خزانوں کے منہ کھولے رکھتا، بڑی بڑی جاگیریں بخشا رہتا ہے اور
ان کی کتنی ہی لغزشیں دیکھتا ہے مگر چشم پوشی کر جاتا ہے۔ آخر کیوں

صرف اس لئے تاکہ وہ اس کی اطاعت اور اعانت کے لئے تیار
ہیں اور اس کے حسبِ منشاء، جدوجہد کرنے سے دریغ نہ کریں۔
ورنہ لیلائے حکومت کی تمنا، حسرت ہی بن کر رہ جائے۔ پس
نظاہر میں وہ ان کا آقا اور مطاع ہے پر حقیقت میں وہ خود ہی
ان کا مطیع اور غلام ہے۔

لیکن اور ذرا گہری نظر سے دیکھو تو محسوس ہو گا کہ یہ دونوں
ہی ایک دوسرے کے غلام ہیں اور ہر ایک کے اندر دوسرے
کی عبودیت موجود ہے کیونکہ ہر ایک دوسرے کا اپنے آپ کو
محتاج پاتا ہے۔ اس لئے یہ سب کے سب عبادت الہی کی حقیقت
سے بے بہرہ ہیں اور اگر ان دونوں کا مذکورہ تعاون خدا کی زمین
پر ظالمانہ طور پر علو اور تمکن حاصل کرنے کے لئے ہو تو ان کی
حیثیت ان دو بد باطنوں کی سی ہو جاتی ہے جو کسی بد معاشی
بارہنہی میں ایک دوسرے کی امداد کریں۔ الغرض ہوائے
نفسی اور اغراض نفسانی ہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے اس فرمانروا
کو اپنے نام کے فرمانبرداروں کا اور ان فرمانبرداروں کو اس
نام نہاد فرمانروا کا عباد اور غلام بنا رکھا ہے۔

مال و دولت کا حریص بھی اسی صورتِ حال کا اسیر ہوتا
ہے اگر عاشقِ صورت، حسنِ صورت کا اور طالبِ ریاست اپنے
سپاہیوں اور سپہ سالاروں کا پرستار ہے تو یہ اپنی زندگی مال و زر

کی عبودیت اور پرستش میں نذر کرتا ہے۔

اشیاء مادی کی دو قسمیں | اس تنقیح سے یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہئے

کہ اسلام ترک دنیا کی تعلیم دیتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ امور مادی اور اشیائے دنیوی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کی احتیاج انسان فطری طور پر رکھتا ہے مثلاً کھانا، پانی، لباس مکان، بیوی وغیرہ، سو ان چیزوں کے حصول میں بندہ مومن کی روش یہ ہوتی ہے کہ وہ انھیں اللہ ہی سے مانگتا ہے اور ان کے لئے اللہ ہی کے حضور میں رجوع کرتا ہے اور وہ مال و اسباب جن سے وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں کام لیتا ہے، ان کی حیثیت اس کے نزدیک اس گھوڑے یا گدھے سے جس پر وہ سوار ہوا کرتا ہے، یا اس فرش سے جس پر وہ بیٹھا کرتا ہے، بلکہ اس قدمچ سے بھی جس پر وہ بیٹھ کر رفع حاجت کرتا ہے۔ زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ اسباب زندگی اس کو ایسا گرویدہ نہیں بنا لیتے کہ وہ بس انھیں کاہمور ہے اور اس پر اِذَا مَسَّهَا الشَّرُّ جَزَعًا اِذَا مَسَّهَا الْخَيْرُ مَنُوعًا کی کیفیت طاری ہو جائے۔

دوسری قسم ان چیزوں کی ہے جن کی ضرورت، انسانی زندگی کے لئے فطری نہیں۔ ایسی چیزوں کی فکر اور تمنا میں سرگردان ہونا ایک بندہ خدا کا شیوہ نہیں۔ اور اگر ان چیزوں سے وہ ولی وابستگی پیدا کرے گا تو یقیناً وہ اس کو اپنا غلام بنا لیس گی اور ایسا اوقات

ایسا ہو گا کہ وہ اُن کے لئے غیر اللہ پر اعتماد کرنے لگے گا جس کے بعد
 قلب میں حقیقی عبودیت اور توکل علی اللہ کا وجود ایک امر ناممکن ہے
 بلکہ صاف صاف یوں کہتا چاہئے کہ اس کے اندر غیر اللہ کی عبودیت
 اور غیر اللہ پر توکل اگر مکمل طور پر نہیں تو جزوی طور پر پایا جانا ضروری
 ہے۔ ایسا آدمی ارشاد نبوی تعس عبد التمریم الخ کا اولین مصداق
 ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ انھیں وراثت میں دوتا ہے اور دوسرے
 مزخرفات و نبوی کا بندہ ہو رہتا ہے خواہ وہ ان چیزوں کو اللہ ہی سے
 کیوں نہ مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے باوجود وہ اس کے
 فیصلوں پر صابر اور شاکر نہیں رہتا اگر اللہ تعالیٰ اس کی سی کر دے
 تب تو خوش، اور اگر نہ کرے تو ناخوش۔ کیا اللہ کی بندگی کے یہی معنی
 ہیں؟ اللہ کا بندہ تو وہ ہوتا ہے جو اس چیز سے خوش ہوتا ہے جس سے
 اللہ خوش ہو اور اس چیز سے بیزار ہوتا ہے جس سے اللہ بیزار ہو۔ اس
 شے کو پسند کرتا ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہوں اور اس
 شے سے نفرت کرتا ہے جس سے اللہ اور رسول نفرت کرتے ہوں اللہ
 کے دوستوں کو دوست رکھتا ہے اور اس کے دشمنوں کو دشمن
 ایسا ہی شخص ایمان کامل کی دولت سے بہرہ ور ہے، جیسا کہ ایمان
 کے معلم اور ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں پر اس کی
 وضاحت فرمائی ہے۔

جس نے اللہ ہی کے لئے محبت کی اور اللہ ہی کے لئے دشمنی، اللہ

ہی کے لئے خرچ کیا اور اللہ ہی کے لئے (خرچ کرنے) سے رک رہا
 ”ایمان کا سب سے مضبوط دستہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ ہے“

دو تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہی ایمان کی حلاوت اور
 لذت پائے گا (۱) اللہ اور اس کا رسول ساری کائنات سے
 زیادہ اس کو محبوب ہوں۔ (۲) جس سے بھی محبت رکھے صرف
 اللہ ہی کے لئے رکھے۔ (۳) کفر سے نکل آنے کے بعد اس کی
 طرف لوٹ جانے کو اتنا ہی ناپسند کرے جتنا آگ میں پڑنے
 کو ناپسند کرتا ہے۔“

جب کوئی شخص ایمان کی اس منزل پر پہنچ لے گا تب ہی وہ اپنی پسند
 اور ناپسند کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور عدم رضا کے ماتحت کر سکے گا
 اور اسی وقت کون و مکان کی ہر شے سے بڑھ کر اللہ اور رسول اس
 کی نگاہوں میں عزیز ہوں گے اور مخلوق کی محبت اگر وہ کرے گا تو
 محض خدا کے لئے نہ کہ کسی دوسری غرض سے۔ اس طرح اس کی یہ محبت
 خلق بھی محبت خدا ہی کا مقصد بلکہ اس کا ایک تکمیلی پہلو ہوگی کیونکہ
 عشق کا اصول ہی یہ ہے کہ ”ندیم دوست“ سے بھی ”بوائے دوست“ آتی
 ہے۔ اور محبوب کے محبوب کی محبت کمال محبت کی نشانی ہے۔

حب رسول کی حقیقت | ہمیں سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء
 کی محبت کی حقیقت کا بھی سراغ مل جاتا ہے ایک شخص جو ان پر گزیدہ
 بندوں کی محبت اس لئے اور محض اسی لئے کرتا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے

پسندیدہ طریقوں کے رہبر اور رہنما ہیں، تو گویا اس نے ان کی محبت خدا ہی کے لئے کی، نہ کہ ان کی ذاتی حیثیت سے۔ قرآن مجید کہتا ہے:-

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ
أَذِلَّةٌ عَلَى الْمَوْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ

(مائیدہ - ۴۸)

تو عنقریب اللہ تعالیٰ کچھ دوسرے لوگوں کو لائے گا جن سے
اُس کو محبت ہوگی اور جن کو اس سے محبت ہوگی۔ مومنوں کیلئے
بالکل نرم اور کافروں کے لئے نہایت سخت ہوں گے۔

معلوم ہوا کہ مومنوں اور خدا پرستوں سے نرمی، اخوت اور محبت کے
ساتھ پیش آنا محبت خداوندی ہی کا لازمہ اور اسی کا فطری اثر ہے
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

فَلْإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبُّكُمْ اللَّهُ

(آل عمران - ۳۱)

اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے

ہو تو پھر میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔

اور یہ اس لئے کہ نبی ان کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے نیز خود ان
کاموں کو کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور ان کاموں سے روکتا
ہے اور خود بھی رکھتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں اور ایسی حقیقتوں کی خبر دیتا
ہے جن سے نبی نوبہ انسان کا باخبر ہونا اور جن کو ماننا اللہ کو محبوب

و مطلوب ہے۔ اس لئے جو محبت خدا ہونے کا ادعا رکھتا ہو اس کے لئے یہ شرط لازم ہے کہ رسول خدا کا اتباع کرے۔ اس نے غیب و شہود کی جن حقیقتوں کی خبر دی ہو، ان کی تصدیق کرے۔ اس کے ایک ایک حکم کے سامنے بخوشی تسلیم و اطاعت خم کر دے اور میدان زندگی میں اپنا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے رسول کا نقش قدم دیکھ لے جس نے ایسا کیا وہ محبت الہی کے دعوے میں سچا اور امتحان میں کامیاب رہا اور انجام کار خدا کی محبوبیت کے شرف سے سرفراز۔

محبت الہی کی دو علامتیں | اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو اپنی محبت کا نشان قرار دیا ہے، (۱) اتباع رسول (۲) جہاد فی سبیل اللہ۔۔۔ جہاد فی سبیل اللہ یعنی خدا کی محبوب چیزوں۔۔۔ ایمان اور عمل

صالح۔۔۔ کے حاصل کرنے میں، اور خدا کی ناپسندیدہ چیزوں۔۔۔ یعنی کفر و فسق اور تمرد و عصیان۔۔۔ کے مٹا ڈالنے میں اپنی ساری قوتیں اور کوششیں صرف کر ڈالنا۔۔۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا رَسُولَهُ فَتُحِبُّوا اللَّهَ
وَأَزْوَاجَكُمْ وَوَسِيلَتَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ بِأَقْرَبِ مَوَاقِفِ
وَتُحِبُّوا لَكُمْ خَشَوْنَ كَسَادِهَا
مَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا
حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ (توبہ - ۳)۔

اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے ماں باپ بیٹے
 بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے وہ بڑے
 جنہیں تم نے کما رکھا ہے تمہاری وہ تجارت جس کے سر پر جانے
 کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، اور تمہارے دل پسند مکانات
 تمہاری نگاہوں میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں
 جہاد کرنے سے زیادہ محبوب (اور قیمتی) ہیں تو پھر پھیرو کہ اللہ
 اپنا فیصلہ نافذ کرے۔

غور کرو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کتنی ہیتناک و عید سنائی ہے جو اللہ
 اور رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلہ میں اپنے اہل اور اپنے
 مال کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ احادیث میں بالکل کھلا ہوا مطالبہ
 موجود ہے کہ :-

”قسم ہے اُس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری
 جان ہے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ
 میں اس کی نظروں میں اُس کے بیٹے اور اُس کے باپ اور تمام
 انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں“

دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 مخاطب کر کے عرض کیا کہ :-

”یا رسول اللہ! آپ مجھے اپنی جان کے سوا باقی ہر شے سے
 زیادہ محبوب ہیں“

ارشاد ہوا کہ :-

”نہیں اے عمر! (ایمان کے حقیقی حامل تم نہیں ہو سکتے)

تا وقتیکہ میں تمہیں بمتھاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں۔“

یہ سنتے ہی حضرت عمرؓ کی فضائے قلب میں ایک برقی انقلاب سا ہوا، پکار اٹھے ”خدا گواہ ہے کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔“ فرمایا ”ہاں! اب اے عمر!“

پس کمال محبت پیدا کرنے کے لئے محبوب سے کمال موالات

کا جذبہ صادق پیدا کرنا ضروری ہے۔ ”کمال موالات“ کا مطلب یا

اس کا معیار یہ ہے کہ اپنی پسند اور ناپسندیدگی اور اپنی محبت اور

عداوت کو محبوب کی محبت و عداوت کے ماتحت کر دیا جائے۔ اور یہ

معلوم ہی ہے کہ محبوب حقیقی — اللہ تعالیٰ — کی پسندیدہ چیزیں

ایمان اور تقویٰ ہیں اور ناپسندیدہ چیزیں فسق اور عصیان۔ نیز

یہ ایک معلوم و مشہور حقیقت ہے کہ محبت قلب انسانی کا ایک بڑا

محرك ہے۔ جب کبھی وہ انسان کے دل میں رسوخ حاصل کرتی ہے تو

اس کو اپنی محبوب چیزوں کے حاصل کرنے پر ابھارتی رہتی ہے، اگر

محبت، حد کمال کو پہنچی ہوئی ہے تو محبوب کے حصول کا ارادہ بھی عزم

اور حزم کی آخری بلندی پر ہو گا۔ اب اگر بندہ باعتبار اسباب و ذرائع

اس پر قادر ہو سکتا ہے تو اس کو حاصل کئے بغیر وم نہ لے گا اور اگر

عجز و در ماندگی اس کی راہ روک لیتی ہیں اور اپنی انتہائی کاوش کے

باوجود اسے حاصل کرنے سے مجبور اور معذور ہو جاتا ہے تو بھی اُس کو ناکام نہیں کہا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کے لئے اتنا ہی اجر ہے جتنا عملاً کامیاب ہو جانے والے اور اس کو گزر کرنے والے کے لئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :-

جس شخص نے ہدایت کی طرف لوگوں کو بلایا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملیگا جتنا اس ہدایت کے ماننے والوں کو ملیگا، اور یہ ان کے اجر میں بغیر کسی کمی کے ہوگا۔ اسی طرح جس نے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلایا، اس کو بھی اتنا ہی عذاب ہوگا جتنا اس کا اتباع کرنے والا پر، اور ایسا ان پیروکاروں کے عذابوں میں بغیر کسی تخفیف کے ہوگا۔ جہاد میں تمناؤں سے شدید رکھنے کے باوجود جو لوگ حصہ لینے سے کشتی کسی بناؤ پر معذور تھے۔ ان کے متعلق فرمایا :-

مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہرمیدان اور ہروادی، جس کو تم نے اپنی مجاہدانہ تگ و دو میں طے کیا، تمہارے ہمراہ تھے؟ صحابہ نے پوچھا، کیا مدینہ میں رہتے ہوئے بھی (وہ ہمارے ساتھ تھے)؟ جواب دیا، ”مدینہ میں رہتے ہوئے بھی، عذر نے انہیں روک رکھا۔“

جہاد کی حقیقت | جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے کہ جہاد نام ہے حق تعالیٰ کی محبوب چیزوں کے حاصل اور برپا کر لے اور اس کی مبعوض اور ناپسندیدہ چیزوں کو خنجر و بن سے اکھاڑ پھینکنے میں اپنی تمام طاقتیں اور کوششیں صرف کر دینے کا۔

حُبِ رسول و محبتِ الہی کا معیار | پس جہاد ہی دراصل وہ کسوٹی ہے

جس پر ہر بندہ الہی کا دعوائے حُبِ الہی کس کر پڑ کہا جاسکتا ہے۔ اگر

بندہ طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود اپنی طاقت کے مطابق

فریضہ جہاد بجا نہیں لاتا۔ تو یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ خدا

اور رسول کے ساتھ اس کی محبت اپنے اندر کوئی مضبوط روح نہیں رکھتی

بنوہ اس فرض کی ادائیگی میں اپنی استطاعت کے لحاظ سے جتنی سعی

اور بے توجہی دکھائے گا اتنا ہی اپنی محبت کے کھوکھلے پن کا زبان

حال سے اقرار کرے گا۔ اس میں شک نہیں کہ اس فرض کی بجا آوری

کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن محبت کی اس سنت

کو کون نہیں جانتا کہ محبوب تک رسائی اور باریابی عموماً خطرات اور

مصائب اٹھانے کے بعد ہی نصیب ہوتی ہے۔ محبت صالحہ کی بھی یہی

سنت ہے اور یہی محبتِ فاسدہ کی بھی حکومت کا شیدائی تحت حکومت

کو، دولت کا پرستار خزانہ دولت کو، حسن صورت کا دیوانہ وصال

محبوب کو اس وقت تک حائل نہیں کر سکتا جب تک اس عالم

میں پیش آ جانے والے عذابِ شدید کے علاوہ اس دنیا میں بھی

ہولناک مصیبتوں سے دوچار نہ ہو لے۔ اس لئے اگر اللہ اور رسول

کا محب ان کی محبت کی راہ میں اتنی جان بازی بھی نہ دکھائے۔

یہ غیر اللہ سے محبت رکھنے والوں میں سے ایک صاحبِ عقل

و عزیمت اپنے محبوب کی خاطر دکھاتا ہے، تو یقیناً وہ اپنی محبت

کی کمزوری اور سطحیت کی ایک ناقابل تردید دلیل دیتا ہے، حالانکہ
مومن کی نمایاں صفت یہ ہے کہ ساری کائنات سے زیادہ اس کی
اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (بقرہ - ۲۰)

اور جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔

ہاں! ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ محبت میں صرف
جوش اور خلوص ہی منزل مقصود تک پہنچنے کی ضمانت نہیں ہو سکتا
بلکہ اس کے ساتھ عقل اور ہوش کی بھی ضرورت ہے ورنہ گاہے ایسا
بھی ہوتا ہے کہ محبت صادق سچی محبت رکھنے کے باوجود اپنی عقل
کی کمی، نظر کی کوتاہی اور تصور کی ناراستی کے باعث ایسی راہ اختیار
کر لیتا ہے جس پر چل کر وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچتا۔ اور ایسی راہ تو اس
وقت بھی مذموم ہوتی ہے جب کہ محبت صادق ہو۔ اور اگر محبت فاسد
میں کوئی اس طرح کی راہ اختیار کر لے تو پھر اس کی محرومی کا کیا پوچھنا
جیسا کہ حکومت، دولت اور صورت کے بعض اندھے دیوانے کیا
کرتے ہیں۔ ایک تو ان کی محبت کا رخ ہی غلط ہوتا ہے، دوسرے
اس کے حصول میں عقل و خرد کی تمام ہدایتوں سے آزاد ہو جاتے ہیں
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کچھ نہیں لگتا، البتہ طرح طرح کی مصیبتیں اور
خواریاں انھیں اپنی آماجگاہ ضرور بنا لیتی ہیں پس راہ محبت میں
سرشتہ عقل کا دامن ہاتھ میں رہنا ضروری ہے ورنہ کامیابی نہایت ناممکن

اس توضیح کے بعد یہ بات بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قلب انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت جتنی زیادہ ہوتی جائے گی اتنی ہی اس کی عبودیت بھی بڑھتی جائے گی اور وہ ماسوا سے اسی قدر آزاد اور بے نیاز ہوتا چلا جائے گا۔ علیٰ ہذا القیاس جس قدر اس میں عبودیت کا رنگ گہرا ہوتا جائے گا اتنا ہی اللہ کے عشق اور غیر اللہ سے بے نیازی کا نقش پائیدار ہوتا جائے گا۔

قلب انسانی کی خصوصیت | انسان فطرۃ اللہ تعالیٰ کی احتیاج محسوس کرتا ہے۔ ایسی احتیاج جس میں عجز اور تذلل کا عنصر بھی شامل ہے اس احتیاج کی دو بہتیں ہیں۔ ایک تو بہت عبادت جس کو علت غائی کہنا چاہئے۔ دوسری بہت استعانت و توکل جس کو علت فاعلی کہنا چاہئے پس قلب انسانی اللہ کی عبادت، محبت اور اس کی طرف انابت کے بغیر نہ تو کبھی حقیقی صلاح و فلاح حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی سچی لذت اور سرور کی دولت سے بہرہ ور ہو سکتا ہے اور نہ سکون خالص اور اطمینان صادق کی نعمت سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اس کو دنیا کی ساری نعمتیں اور لذتیں میسر کیوں نہ آجائیں لیکن پھر بھی اضطراب کی فلاں اس کی گہرائیوں میں موجود ہی رہے گی اور یہی سکون و اطمینان کی لذت سے محروم ہی رہے گا، کیونکہ اس کے اندر محبوب حقیقی کی ایک فطری پیاس موجود ہے اور وہ اپنے اندر اپنے پروردگار کی ایک ذاتی احتیاج اور فطری طلب رکھتا ہے۔

اس لئے کہ فی الواقع وہی اس کا اصلی مجود اور محبوب ہے اور اسی کو پا کر وہ صحیح معنوں میں سکون و طمانیت اور لذت و سرور کی شاکا میلو سے منتفع ہو سکتا ہے اور یہ چیز اس کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ ہی اس کی دستگیری نہ کرے۔ اُس کے ماسوا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں جو اس کے کام آسکے پس انسان کا قلب دائمی طور پر اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ کی روح اور اس کی حقیقت کا فطرۃً محتاج ہے۔ اس لئے اگر اس کے محبوب اور مقصود حقیقی کے حصول میں اس کی اعانت کر بھی دی جائے لیکن عبادت الہی کا ایسا سچا ذوق اس میں موجود نہ ہو کہ وہی اس طلب و جستجو کا مرکز و منتہا قرار پا چکا ہو اور اول و آخر اسی کی محبت اُس کا سرمایہ زندگی بن چکی ہو اور اس کے علاوہ جس کسی سے بھی وہ محبت کرتا ہو، اصالۃً نہ کرتا ہو بلکہ خدا ہی کے لئے کرتا ہو تو اس کیفیت کے ہوتے ہوئے بھی وہ نہ تو کَلَّا اِلَّا اِلَّا اللہ کا مزین شناس ہو سکتا نہ توحیدِ عبدیت اور محبتِ الہی کے ذرۃ کمال تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے اس حالت میں نہ صرف اس میں ایک نقص اور عیب موجود ہوگا بلکہ ہر وقت وہ ایک قسم کی بے چینی اور حسرت اور اندرونی خلش محسوس کرتا رہے گا۔ اسی طرح اگر وہ خدا کو اپنا مطلوب حقیقی تو سمجھتا ہو اور اس کے حاصل کرنے کے لئے ریاضتیں بھی کرتا ہو مگر اس سعی و جستجو میں نہ تو خدا ہی سے توفیق طلبی کرتا ہو نہ اس مقصد کے حصول میں اُس کی اعانتوں کا

خود کو عاجز سمجھتا ہو اور نہ اس سلسلہ میں تنہا وہی اس کی امیدوں کا بلجا و ماویٰ ہو تو کبھی بھی گوہر مقصود سے اس کا دامن بھر نہیں سکتا کیونکہ کسی چیز کا وجود و عدم خدا ہی کی مشیت کے تابع ہے پس انسان دو حیثیتوں سے الشیخ شاذلی کا محتاج ٹھہرا، ایک تو یہ کہ وہی اس کا تنہا اور حقیقی مطلوب اور محبوب و معبود ہے دوسری یہ کہ تنہا وہی اس کا چارہ ساز، پشت پناہ، دست گیر، مرکز آمال اور مرجع اعتماد ہے یعنی وہی اس کا "اللہ" ہے جس کے سوا کوئی اس کا معبود نہیں اور پھر وہی اس کا "رب" ہے جس کے سوا کوئی اس کا مالک و آقا نہیں اور عبودیت انسان کی کمال نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ دونوں چیزیں موجود نہ ہوں ورنہ اگر کوئی شخص کسی غیر اللہ کی محبت بالذات کرتا ہے یا اس سے اعانت کی امیدیں وابستہ رکھتا ہے تو دراصل وہ اس محبت اور امید کی مقدار کے مطابق اسی کا بندہ ہے بخلاف اس کے اگر غیر اللہ سے اس کی محبت بالذات نہ ہو بلکہ خدا ہی کے لئے ہو، نیز خدا کے سوا کبھی کسی سے کوئی امید نہ باندھتا ہو اور جن اسباب و ذرائع سے اپنے مقاصد کے حصول میں کام لیتا ہو یا مقاصد کو حاصل کرتا ہو ان کے متعلق پورے شرح صدر کے ساتھ یہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان اسباب کو پیدا اور مقدر کیا ہے، بجائے خود یہ کوئی قدرت اور تاثیر نہیں رکھتے، نہ کسی اور کے اشارے پر یہ معرض وجود میں آئے ہیں بلکہ اس زمین

کی سطح سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک جتنی مخلوقات ہیں سب کا پروردگار سب کا آقا اور سب کا خالق اللہ ہی ہے اور سب کی سب بہمہ وجوہ اس کی محتاج ہیں۔ اگر انسان ان صفات سے آراستہ ہے تو سمجھنا چاہئے کہ وہ اپنی قسمت کے مطابق کمال عبودیت سے مہر فرما رہا ہے۔ اور اس سعادت کے حصول میں لوگوں کے درجے اس قدر مختلف ہیں کہ ان کا صحیح اندازہ اور شمار اللہ ہی کو معلوم ہے اور تمام مخلوق میں افضل و کمال، عظمت و کرمیت اور ہدایت و تقرب الہی کے لحاظ سے وہی شخص اعلیٰ و افضل ہے جس کی عبادت مذکور بالا وجود سے اعلیٰ و اکمل ہو۔

اسلام کی حقیقت | یہی ہے اس دین کی حقیقت جسے اسلام کہا جاتا ہے اور جس کی تعلیم و تبلیغ کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور اپنی کتابیں نازل کیں یعنی یہ کہ بندہ اپنے آپ کو ہر حیثیت سے خدای کا تابع فرمان بنادے اور ذرہ برابر بھی کسی غیر کا فرمانبردار نہ رہے۔ ایسا شخص جو خدا کو بھی اطاعت کا مستحق سمجھتا ہے اور ساتھ ہی کسی دوسرے کو وہ شرک ہے، اس کی طرح اس کے برعکس جو خدا کی اطاعت و انقیاد کو دوسرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا وہ مستکبر ہے۔

کبر اور عبادت میں منافیات | اور کبر کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”یقین رکھو کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے
دل میں ذرہ بھر بھی غرور ہو گا بالکل اسی طرح جس طرح دوزخ
میں وہ شخص نہیں جا سکتا جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان
ہو گا؟“ (صحیح بخاری)

گویا معلوم ایمان کے نزدیک غرور اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں
کیونکہ غرور عبودیت کی حقیقت کے بالکل منافی ہے جیسا کہ حدیث
قدسی کے الفاظ بتلاتے ہیں :-

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عظمت میری ”آزار“ ہے اور کبریا
میری ”ردا“ ہے پس جو شخص ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی
مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو سخت سزا دوں گا
(صحیح بخاری)

معلوم ہوا کہ عظمت اور کبریا کی ربوبیت کے خصائص میں سے ہیں
کسی مخلوق کو ان صفات جلالی میں سے کوئی حصہ بھی نہیں ملا ہے لیکن
ان دونوں میں بھی کبریا کی تمام عظمت سے اونچا ہے، اسی لئے
اللہ تعالیٰ نے اُسے بمنزلہ ”ردا“ قرار دیا ہے اور عظمت کو بمنزلہ ”آزار“ کہا
ہے۔ رداء آزار سے بلند مقام پر ہوتی ہے یہی راز ہے کہ اذان نماز
اور عیدین کا شعار ”اللہ اکبر“ ٹھیرایا گیا ہے اور ایک مسلمان کے
لئے یہ مستحب قرار دیا گیا ہے کہ جب وہ بلند مقامات پر مثلاً صفا و مروہ
پر ہو یا کسی اونچائی پر چڑھ رہا ہو یا کسی جانور پر سوار ہو یا ہو تو تکبیر

کہے اور اللہ جل شانہ کی کبریائی کا اعلان کرے۔ اس تکبر کا یہ اعجاز ہے کہ اس میں بھڑکتی ہوئی آگ کے بلند سے بلند شعلے سرور پڑ جاتے ہیں اور شیطان اس کو سننے کی تاب نہیں لاسکتا۔ اللہ تعالیٰ کا

فیصلہ ہے کہ :-

أَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ
عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ

مجھے پکارو میں تمہاری التجائیں سنوں گا۔ یقیناً جو لوگ میری

بندگی سے منہ موڑتے ہیں وہ جلد ذلت کے عالم میں داخل جہنم ہونگے۔

کبر مستلزم شرک ہے | ہر وہ شخص جو خدا کی بندگی سے استکبار کرتا ہے

ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی غیر اللہ کی بندگی کا قلاوہ اپنی گردن میں

ڈالے ہوئے ہوگا کیونکہ انسان کوئی بے حس اور جامد شے نہیں ہے

بلکہ وہ فطرۃً ایک حسّاس اور متحرک ہستی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ

”حارث“ اور ”ہمام“ سب سے زیادہ سچے اور ثابت الوجود اسماء یعنی

صفات انسانی ہیں۔ ”حارث“ کے معنی ہیں کمانے والا اور حرکت

عمل کرنے والا۔ اور ”ہمام“ کے معنی ہیں ارادہ کرنے والا پس ارادہ

انسان کی ایک دائمی صفت ہے جس سے وہ کبھی خالی نہیں ہو سکتا

پھر ہر ارادہ کا ایک مقصود اور منتہی پایا جانا بھی ضروری ہے۔ ان

دونوں مقدموں کو تسلیم کرنے کے بعد اس امر واقعی سے انکار کی گنجائش

نہیں رہ جاتی کہ ہر انسان کا ایک محبوب و مقصود ہونا چاہئے جو اس

کی محبتوں کا محور اور ارادوں کا مرکز ہو۔ پس جس شخص کا معبود و محبوب اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ خدائی محبت اور نیاز مندی سے اپنے کو برتر اور بے نیاز سمجھتا ہو، لازماً کوئی نہ کوئی غیر اللہ اس کا مراد اور محبوب ضرور ہوگا جو اُس کو اپنا غلام اور بندہ بنائے ہوئے ہوگا، خواہ وہ مال و زر و پاشان و شوکت ہو یا حسن و جمال ہو، یا خدا کے سوا اس کا خود ستار کوئی معبود ہو، مثلاً چاند، سورج، ستارے، مورتیاں، انبیاء و صلحاء کی قبریں وغیرہ یا کوئی نبی یا فرشتہ یا کوئی اور شے جس کا وہ خدا کو چھوڑ کر پجاری ہو۔ اور جب وہ کسی غیر اللہ کا پرستار بن گیا تو پھر اُس کے مشرک ہونے میں کوئی کسر رہ گئی، معلوم ہوا کہ جو مستکبر ہوگا مُشرک ضرور ہوگا۔

فرعون کی مثال | چنانچہ فرعون کی مثال اس حقیقت کی ایک زندہ شہادت ہے، جو دنیا کا عظیم ترین مُتکبر گزرا ہے لیکن ساتھ ہی مُشرک بھی تھا پہلی چیز یعنی اُس کے استکبار کا ذکر متعدد آیات میں بالتفصیل موجود ہے :-

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيٓ أَقْتُلْ مُوسَىٰ
 وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ... وَ قَالَ مُوسَىٰ
 إِنِّي عَبْدُٓكَ بَرِّئُٓ مِنْكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ
 لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ... كَذٰلِكَ
 يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ كٰفِرٍ مُّتَكَبِّرٍۭ جَبَّارٍۭ...

اور فرعون نے کہا مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو اور ذرا اب وہ اپنے رب کو بلائے..... اور موسیٰ نے کہا کہ میں ہر اس مغرور سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے اور مجھ کی رب کی پناہ مانگتا ہوں..... اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر سخت گیر اور متکبر کے دل پر مہر کر دیا کرتا ہے۔“

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَكَانُوا
جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَسْتَكْبَرُوا فِي
الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا إِلَّا سَابِقِينَ -

اور قارون اور فرعون اور ہامان جن کے پاس موسیٰ روشن دلائل نے کر آئے لیکن انھوں نے (خدا کے ماننے اور اس کی بندگی سے انکار کر دیا اور) دنیا میں کبر و غرور کی روش اختیار کی، حالانکہ وہ ہم سے پیش پانے والے نہ تھے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَنَا بِتَنَاهَا فَتَالُوْا هَٰذَا
سِحْرٌ مُّبِينٌ فَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ
ظُلْمًا قَٰتِلًا فَا نْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
جب ان کے پاس ہماری نشانیاں بالکل کھلے طور پر آئیں

تو انھوں نے کہا یہ تو نرا جادو ہے اور ان کو ماننے سے انھوں نے ظلم اور سرکشی کی بناء پر انکار کر دیا۔ حالانکہ ان کے دل ان کی قست پر یقین رکھتے تھے۔ سو دیکھو کہ ان فساد یوں کا انجام کیا ہوا؟

دوسری چیز پر یعنی یہ کہ فرعون مشرک تھا، یہ آیت گواہ ہے۔

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُنَا
مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا فَأَلْحَقْنَا بِهِ

اور فرعون کی قوم میں سے بڑے لوگوں نے فرعون سے کہا
کہ آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی تھوڑے رہیں گے تاکہ وہ
ملک میں فساد انگیزی کریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو تھوڑے
اور نہ صرف یہ کہ ہر مستکبر مشرک ہوتا ہے بلکہ استقرار اور تجربہ بتلاتا ہے
کہ جو شخص خدا کی بندگی اور اطاعت سے جتنا ہی زیادہ سرکشی کرتا
ہے اتنا ہی زیادہ پکا مشرک ہوتا ہے، کیونکہ عبادت الہی سے وہ
جس قدر زیادہ سرتابی کرتا رہے گا اسی قدر اپنے کسی نہ کسی ایسے
مراد و محبوب کا زیادہ محتاج اور نیاز کمیش ہوتا جائے گا جو اس کے
دل و دماغ کا مقصود اول اور مطلوب حقیقی ہو گیا اور اس طرح وہ اپنے
اس لات و منات کا اسی مناسبت سے بندہ بن جائے گا۔ کیونکہ
یہ چیز انسان کی جبلت کے خلاف ہے کہ اس کا دل اپنا کوئی نہ
کوئی مقصود و مطلوب نہ رکھتا ہو، اس لئے جب اصل مقصود یعنی
اللہ تعالیٰ کو اس نے اپنے قلب سے نکال پھینکا تو نہ وہ ہے کہ
کوئی دوسری شے اس خالی جگہ پر قبضہ کرے ورنہ تمام مخلوقات سے
قلب انسانی کا خالی اور بے نیاز ہونا اس وقت تک ناممکن ہے

جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا آقا و مولیٰ نہ بن جائے۔ ایسا آقا اور مولیٰ جس کے سوا وہ کسی کی عبادت نہ کرے، کسی سے مدد نہ مانگے کسی پر توکل نہ کرے اور صرف اسی چیز سے خوش رہے جو خدا کو محبوب ہو اور اسی شے کو بری سمجھے جو خدا کے نزدیک مکروہ و مبغض ہو خدا کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھے اور اس کے دشمنوں کو اپنا دشمن قرار دے، اسی کے لئے محبت کرے اور اسی کے لئے نفرت اسی صفت باطنی کا نام اخلاص دین ہے، یہ اخلاص جتنا زیادہ متیق اور استوار ہوگا خدا کی عبدیت اتنی ہی زیادہ کامل، اور ماسوا سے بے نیازی اسی قدر مکمل ہوگی، اور عبدیت کا حصول کمال ہی کبر اور شرک کا واحد علاج ہے۔

یہود و نصاریٰ کی یہی دونوں بیماریاں ہیں جو اہل کتاب میں اصلی گمراہیاں۔ پیدا ہو گئی تھیں۔ نصاریٰ پر شرک غالب تھا اور یہودیوں پر کبر۔ جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ نصاریٰ کے متعلق فرمایا کہ :-

اتَّخَذُوا قُلُوبَهُمْ قُرُورًا مِّمَّا يَتْلُوا فِي حُجُجِهِمْ أَمْ يَقُولُونَ
 مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِلَٰهٌ مِّسِينٌ ابْنُ مَرْيَمَ قُلُوبُهُمْ
 أَمْ يَقُولُونَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ قُلُوبُهُمْ
 لَا يَفْقَهُوْنَ قَوْلَ الْغَافِقِ أَجَدًا إِلَّا إِلَٰهًا
 الْأَهْوَىٰ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۔

ان لوگوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا رب

بنایا ہے قصہ صلیح ابن مریم کو۔ حالانکہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں۔ پاک و برتر ہے اللہ اس چیز سے جس کو یہ خدا کا شریک بھراتے ہیں۔

یہود کے بارے میں فرمایا کہ :-

أَشْكُتُمْ مَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ
اسْتَكْبَرْتُمْ فَقِرْنُوا كَذِبْتُمْ وَفَرِحْتُمْ بِمَا تَقْلُبُونَ

تو کیا جب کبھی کوئی رسول تمہاری خواہشوں کے خلاف کوئی پیغام لے کر آئے گا تو تم خود سری کر و گے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ کو تو تم نے جھٹلادیا اور کچھ کو قتل کرتے رہے۔

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ
فِي الْأَرْضِ مِنْ بَغْيٍ الْحَقِّ فَإِنَّ بِشْرِي أَكْلٌ أَدِيمٌ
لَا بُؤْسُنَا بِهَا وَإِنْ تَوَسَّيْلَ الشُّرُودِ
يَتَخَذُونَ سَبِيلًا فَإِنْ تَوَسَّيْلَ الْغَى
يَتَخَذُونَ سَبِيلًا

میں اپنی آیتوں (برایمان لانے) سے ان لوگوں کو دور ہی

رکھوں گا جو زمین میں بغیر کسی استحقاق کے بڑے بنتے ہیں۔ اور

اگر یہ لوگ ہر ایک نشانی دیکھ لیں جب تک کہ ان پر ایمان لا نہیں گئے

اور اگر مدت گزارے۔ کچھ نہیں سمجھیں تو ان کی اپنا راستہ نہیں بناتے

لیکن اگر گمراہی کی راہ دیکھ پائیں تو اس پر چل پڑتے ہیں۔

ہر نبی کا دین اسلام تھا | چونکہ کبر شرک کو مستلزم ہے اور شرک اسلام کی ضد اور گناہ عظیم ہے جس کی معافی کا بارگاہِ احدیت میں حسب اعلانِ قرآنی، کوئی امکان نہیں، اس لئے ابتداء سے آفرینش سے آج تک انبیاء آئے، سب اسی دین "اسلام" کو لے کر آئے۔ اسلئے تنہا ہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا:-

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَمَا سَاءَ لَكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ
أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔

اگر تم میری بات ماننے سے انکار کرتے ہو (تو جانے تعجب ہے اس میں میرا کوئی نقصان نہیں کیونکہ) میں تم سے اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں "اسلام" لانے والوں میں سے ہوں۔

ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و ارشاد اور طرزِ عمل کے متعلق قرآن میں ایسے کہ:-

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَ وَضَىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ يُنَبِّئُ
وَقَ يُعْقِبُونَ يٰ بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَىٰ الْكَوْثَرِ الَّذِينَ

فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

جب اس کے پروردگار نے اس سے کہا کہ ”مسلم“ (اطاعت گزار) بن جا تو اُس نے جواب دیا کہ میں نے پروردگار کائنات کے لئے اپنی گردن جھکا دی اور پھر اُسی امر کی اُس نے اپنے بیٹوں اور یعقوب کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو! اللہ نے تمہارے لئے اس دین کو پسند فرمایا ہے سو تم مرتے دم تک مسلم (اللہ کے اطاعت گزار) رہنا۔

یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں :-

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا قَدْ احْقَنِي بِالْصَّالِحِينَ
خدا یا! مجھے دنیا سے ”مسلم“ اٹھا اور نیکوکاروں کے زمرہ میں داخل کر۔

موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں :-

يَا قَوْمِ ارْأَيْتُمْ كُنْتُمْ اَعْمَتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْكُمْ
نَوَكَلُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ
اے میری قوم کے لوگو! اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم ”مسلم“ ہو۔

توراة کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل جو توراة کی شریعت کے مبلغ اور پیرو تھے، اُن کا دین یہی اسلام تھا۔ اِنَّا
اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيْهَا هُدًى قَوْ نُوْرٌ يَّحْكُمُ بِهَا الْبَنِي

الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا

بلقیس کے سامنے جب صداقت کی تجلی چمکی تو پکار اٹھی :-

رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ وَاسْلَمْتُ مَعَ

سُلَیْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

مالک! یقیناً میں نے اب تک اپنے اوپر بڑا ہی ظلم کیا۔

اور اب سلیمان کے ساتھ تمام جہانوں کے پروردگار اللہ کی

”مسلم“ بنتی ہوں۔

حواریین عیسیٰ کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتا ہے :-

وَ اِذَا فُجِّیْتُ اِلَى الْحَوَارِیِّیْنَ اَنْ اَمْنُوْا

بِیْ وَیْرَسُوْنِیْ۔ قَالُوْۤا اَمَنَّا وَاَشْهَدُ بِاَنَّا

مُسْلِمُوْنَ

اور جب میں نے حواریوں کو وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول

پر ایمان لاؤ تو انہوں نے جواب دیا ہم ایمان لائے اور

اُسے خدا تو گواہ رہ کہ ہم ”مسلم“ ہیں۔

قرآن حکیم کی ان تصریحات سے یقیناً بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہر

پیغمبر کا دین اسلام تھا یہی وجہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کا یا اعلان ہے کہ اسلام کی

شاہ راہی وہ تنہا شاہ راہ ہے جو میری بارگاہِ معنویت تک پہنچاتی ہے۔

اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

بے شک دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ
مِنْهُ

اور جس شخص نے اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین اختیار کیا
اس کا دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔

اسلام دین کائنات ہے | نہ صرف یہ کہ ہر نبی اسلام لے کر آیا اور
تمام بنی آدم کا یہی دین رہا ہے بلکہ اسلام ساری کائنات کا دین
ہے قرآن کہتا ہے۔

أَفْخَيْرُ دِينٍ اللَّهُ يَبْغُوتُ وَلَكِنْ أَسْلَمَ
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
کیا یہ لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہتے ہیں
حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے چارونا چار
اسی کے سامنے سر فگندہ ہے

”طَوْعًا وَكَرْهًا“ کی قید کل کائنات کے ”اسلام“ میں اس
وجہ سے لگائی ہے کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی مکمل تاباں اور زیر
فرمان ہیں خواہ کوئی اس فرمانبرداری کا اقرار کرے یا نہ کرے،
بیز تمام لوگ اس کے سامنے عاجز محض ہیں اور اس کے دست
تصرف و تدبیر میں ہیں اس کے فرامین مشیت اور احکام تدبیر سے
یک سر موافق کسی کے لئے ممکن ہی نہیں اس لئے چارونا چار
سب اسی کے مسلم اور مطیع و متفاد ہیں اساری طاقتوں اور قدرتوں

کا ہر شے اسی کی ذات ہے، ایک ذرہ سے لے کر آفتاب تک ہر چھوٹی بڑی چیز کا پروردگار وہی ہے، جس طرح چاہتا ہے ان میں بلا روک تھرو کرتا رہتا ہے، سب کا پیدا کرنے والا سب کو وجود بخشنے والا اور سب کی صورتیں بنانے والا وہی ہے، اس جہانِ مہینے میں اس کے سوا جو کچھ ہے سب کا سب مخلوق ہے، مرئوس ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، غلام ہے، مجبور ہے، مقہور ہے اور ہر حیثیت سے مستحق ہے اور وہی اکیلا ہر شے کا خالق اور موصو ہے۔ اگرچہ جس چیز کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، اسباب کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن ان اسباب کا خالق اور صاحبِ تقدیر بھی وہی ہے، اس لئے وہ اسباب بھی اسی طرح اس کے محتاج ہیں۔ اور اس عالم کون و فساد کوئی سبب بھی اپنی تاثیر میں متقل بالذات نہیں ہے بلکہ ہر سبب ایک دوسرے سبب کا دست نگر ہوتا ہے جس کی اعانت کے بغیر وہ اپنا فعل اور اثر ظاہر نہیں کر سکتا۔ یہ سبب یعنی علت العلل ذاتِ باری تعالیٰ ہے جو اسباب و علل سے مافوق اور ہر شے سے بے نیاز ہے جس کا نہ تو کوئی شریک ہے کہ اس کی اعانت کرے نہ کوئی بمقابل ہے جو میدانِ مقابلہ میں اس کے سامنے آئے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَتَاعَ عُورٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ
إِنِ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ
ضُرِّهِ أَمْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ

رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

اے نبی ان سے کہو کہ کیا تم نے ان کے حال پر کچھ غور کیا جن کو خدا کو چھوڑ کر تم پوجتے ہو؟ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو دور کر سکتی ہیں؟ یا خدا مجھ پر کوئی رحمت کرے چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتی ہیں؟ کہندہ وہ اللہ میرے لئے کافی ہے اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ رکھنا چاہئے۔

اس طرح کی بے شمار آیتیں قرآن میں موجود ہیں، جو شہادت دیتی ہیں کہ ہر فعل اور ہر سبب فعل کی باگ ڈور مشیت الہی کے ہاتھوں میں ہے حضرت ابراہیم خلیل نے اپنی قوم کی کٹ جھپٹوں اور دھمکیوں کے جواب میں اسی حقیقت تاباں کو پیش فرمایا تھا کہ ”میں تمھارے شریک ٹھیرائے ہوئے معبودان باطل سے ڈرنے والا نہیں ہاں اگر میرے پروردگار ہی کی مشیت کچھ اس قسم کی ہو تو اور بات ہے۔“

ابراہیم خلیل عبدیت کا ملکہ کا منوا عبدیت کے سلسلہ میں حضرت ابراہیم ایک امتیازی شان اور اسوہ کمال رکھتے ہیں، خدا کی ساری زمین دین شرک کی ظلمتوں سے تاریک ہو رہی تھی کہ توحید، عبودیت اور خلائ کا یہ نوزانی پکار حق پرستوں اور مخلصوں کا امام بن کر نمودار ہوا جس کی عبادت کاملہ کا خود معبود کو اعتراف ہے۔

فَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ
 فَأَتَمَّهُنَّ - قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
 قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَمْدِي الظَّالِمِينَ
 اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا
 اور اس نے ان کو پورا کر دیا تو پروردگار نے فرمایا کہ میں تجھ کو لوگوں
 کا پیشوا بناؤں گا۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے جو اب
 کہ میرا وعدہ ظالموں کے لئے نہیں۔

دیکھو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے غیر مبہم طریقہ پر اس امر کی تصریح کر دی ہے
 کہ یہ وعدہ امامت صرف مومنین اور حدود عبودیت کی حفاظت کرنے
 والوں کے لئے ہے۔ ظالموں اور حدود الہی سے تجاوز کرنے والوں کے لئے
 نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ
 عَظِيمٌ۔ پس ظالموں اور مشرکوں کو یہ رتبہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں کی امامت کے منصب پر فراز کئے جائیں
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت اقوام کا شرف کمال عبودیت
 کی آزمائش میں کامیاب ثابت ہونے پر ملا تھا چنانچہ آپ کو خدا پرستی
 کا اسوہ اور پیشوا قرار دیا گیا اور آپ کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی
 نعمت عظمیٰ سے نوازا اور آپ کے بعد جو نبی بھی مبعوث ہوا آپ ہی کی
 ملت پر مبعوث ہوا۔ اِنَّ اَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ (اے
 نبی یکسو ہو کر ملت ابراہیمی کی پیروی کر)۔ دوسری جگہ یہود و نصاریٰ کی

نسبت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو یہودیت و نصراہیت کی گروہ بندی سے کوئی علاقہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو ملت ابراہیمی کی پیروی میں ہے۔ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِیْفًا۔

حدیث میں حضرت ابراہیم کی شان میں فرمایا گیا ہے کہ "ابراہیم خیر البریہ ہیں" معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ تمام مخلوق اور سارے انبیاء سے افضل ہیں چنانچہ دربار خداوند سے آپ کو خلیل اللہ کا خطاب عطا ہوا ہے جس سے بڑا ذی عزت خطاب کوئی نہیں۔

خلت کا مفہوم اس امر کی دلیل کہ خلیل "سے بڑھ کر کوئی نہیں" نہیں، خود "خلیل" اور خلعت کے الفاظ کی تہوں میں پوشیدہ ہے خلعت نام ہے بندہ کی خدا کے ساتھ انتہائی محبت کا جو حال عبودیت کو مستلزم ہو۔ نیز بندہ کے ساتھ خدا کی اس کامل محبت کا جو بندے کے لئے اس کی کامل ربوبیت کو لازم ہو۔ اور لفظ "عبودیت" جیسا کہ آواز بحث میں تفصیل کے ساتھ بتلایا جا چکا ہے، انتہائی تذلل اور انتہائی عجز کے مجموعہ کا نام ہے پس مقام خلعت و محبت کے مقام سے بلند تر ہے اور یہی وہ اعلیٰ کمال ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت محمد علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کے دربار سے مرحمت ہوا تھا اور یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمین پر بسنے والوں میں سے کوئی خلیل نہ تھا، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ "اگر میں اہل

ارض میں۔ کسی کو اپنا خلیل منتخب کرتا تو وہ ابو بکرؓ ہوتے لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کا خلیل ہو چکا ہوں۔ معلوم ہوا کہ انسان کسی ایک ہی کا خلیل بن سکتا ہے اور خلعت قابلِ شرکت چیز نہیں، خلعت کے مفہوم کو کسی نکتہ دان شاعر نے کس خوبی کے ساتھ واضح کیا ہے۔

قل تخلصت مسلك الروح مني وبذا سمى الخليل خليلا
(میری محبوب میری روح کے ایک ایک رشتہ میں تخلص پذیر ہو گئی ہے) یعنی چھا گئی ہے اسی وجہ سے خلیل کو خلیل کہتے ہیں۔

محبت اور خلعت میں فرق | محبت اور خلعت میں یہی فرق و امتیاز ہے کہ خلعت شرکتِ غیر کی محفل اور روادار نہیں لیکن محبت میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ خلعت صرف ایک سے ہو سکتی ہے اور محبت ایک کے سوا دوسروں سے بھی ہو سکتی ہے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ خلعت رکھنے کے باعث کسی ماسوا کو اپنا خلیل بنانے سے انکار فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے کے باوجود بہت سے لوگوں کو اپنا حبیب قرار دیا مثلاً حضرت حسن اور حضرت اسامہؓ کے متعلق فرمایا کہ ”خدا یا! میں ان سے محبت رکھتا ہوں سو تو بھی ان سے محبت رکھ اسی طرح عورتوں میں سے حضرت عائشہؓ اور مردوں میں سے حضرت ابو بکرؓ کو آپ نے اپنا سب سے بڑھ کر محبوب قرار دیا۔ کلام رسول کے بعد کلام الہی پر نظر ڈالئے تو جگہ جگہ دکھائی پڑتا ہے کہ اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ محبوب

سے محبت رکھتا ہے۔" اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔" اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جن کو وہ محبوب رکھتا ہوگا اور جو اُس کو محبوب رکھتے ہوں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ سچے مومن وہ ہوتے ہیں جن سے خدا محبت رکھتا ہے

اور جو خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ دوسری

جگہ فرمایا: "ایمان والے سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھنے

والے ہوتے ہیں" جس سے ثابت ہوا کہ مومن صالح اگرچہ سب

سے زیادہ خدا ہی سے محبت رکھتا ہے مگر دوسروں سے بھی محبت

رکھ سکتا ہے جس کا لازمی اور منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ محبت میں وحدت

ضروری نہیں۔ بخلاف خلعت کے۔

ایک خیال عام کی تردید | عام طور پر یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے اور حضرت ابراہیم

اللہ کے خلیل تھے، اور یہ کہ محبت کا مقام خلعت کے مقام سے

ما فوق ہے۔ لیکن یہ خیال کوئی مضبوط بنیاد نہیں رکھتا۔ کیونکہ

احادیث صحیحہ سے یہ اچھی طرح ثابت ہے کہ آنحضرت بھی خلیل اللہ

تھے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے اور مختلف

طرق و اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

"یقیناً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا ہے

جیسا کہ ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا۔"

ایک دوسری حدیث اور پر گزر چکی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ میں اللہ کا خلیل ہو چکا ہوں اور اب کسی اور کو خلیل بنانے کا موقع و محل باقی نہیں رہا۔

لذت اور حلاوت ایمانی | یہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ محبت

الہی سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں سے محبت کی جائے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ محبت الہی کی یہ تاویل ہم نے نصوص شرعیہ کی روشنی میں کی ہے۔ اس سلسلہ میں صحیحین کی مذکورہ بالا حدیث کے پُر حکمت الفاظ پر دوبارہ غور کیجئے جس میں فرمایا گیا ہے کہ ”تین چیزیں ہیں کہ جس کسی کے اندر یہ تینوں موجود ہوں گی وہی حلاوت ایمانی سے شاد کام ہوگا۔۔۔۔۔۔ الخ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز سے لذت پانی

اُس کی محبت کے بعد ہوتی ہے۔ یعنی اگر ایک شخص کسی چیز کی محبت و آرزو رکھتا ہے تو جس وقت وہ چیز اس کو حاصل ہوتی ہے وہ ایک کیفیت، ایک حلاوت، ایک لذت اور ایک سرور محسوس کرتا ہے۔ اور لذت اس خاص کیفیت کا نام ہے جو کسی موافق طبع شے یعنی کسی مرغوب و محبوب شے کے ادراک اور حصول کے بعد پیدا ہوتی ہے اور بعض خام کار فلسفیوں اور طبیعوں کا یہ خیال کہ لذت شے مرغوب کے نفس اور اک و حصول ہی کا نام ہے ایسا پھسپھسا اور بے اصل ہے کہ جس کی تردید کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ادراک اور حصول ”تو رغبت اور لذت کی بیچ کی کڑی ہے

نہ کہ نفس لذت۔ مثال کے طور پر کھانے کا مسئلہ لیجئے۔ کھانا انسان کی ایک مرغوب چیز ہے اور جب وہ اس کھانے کو کھا لیتا ہے تو ایک لذت محسوس کرتا ہے پھر یہ کہنا کس قدر غلط ہے کہ کھانا کھانا ہی لذت ہے۔ اسی طرح قوتِ باصرہ کو لیجئے، جب انسان کسی محبوب شے کی طرف دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد اس سے لذت پاتا ہے معلوم ہوا کہ لذت کا حصول دیکھنے اور نظر ڈالنے کے بعد ہوتا ہے اس لئے نظر اور چیز ہوئی اور لذت اور چیز جو نظر کے بعد وجود میں آتی ہے۔ قرآن کے الفاظ بھی اسی حقیقت کی شہادت دیتے ہیں:-

فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ

اور اس بہشت میں وہ نعمتیں ہیں جن کی دلوں کو آرزو ہوگی اور جن سے آنکھیں لذت گیر ہوں گی۔

معلوم ہوا کہ نفس نظر اور رویت کا نام لذت نہیں ہے، ورنہ یوں نہ فرمایا جاتا کہ آنکھیں ان کو دیکھ کر لذت گیر ہوں گی۔

یہی حال تمام احساسات نفس کا ہے، نفس کو جو خوشی یا غم وغیرہ کیفیات لذت دالم محسوس ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی شے محبوب یا امر مکروہ کے شعور و ادراک کا نتیجہ ہوتی ہیں نہ کہ نفس شعور و ادراک پس پامنا کی ملاوت اور پیراں کے ساتھ لذت و سرور کا حصول خدا کے شاہدِ محبت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور یہ مقام نہیں چیزوں میں پایا جاتا اترنے کے بعد ہاتھ آتا ہے۔ ایک تو اس نجات کی تمجید، دوسری اس نجات

کی تفریع تیری اُس محبت کی ضد سے نفرت اور مداخلت تکمیل محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول ساری موجودات سے زیادہ محبوب ہوں، کیونکہ جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے باب میں صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ فی الجملہ ان سے محبت رکھی جائے۔ بلکہ یہ ضروری ہے کہ ان کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ اور تفریع محبت کا مدعا یہ ہے کہ اگر بندہ کسی انسان کی محبت کرے تو وہ محبت بھی بلکہ سو بالائے انہوں نہ ہو۔ اور دفع ضد کا مفہوم یہ ہے ضد ایمان — کفر و شرک — کو آگ میں پڑنے سے بڑھ کر تاپسندیدہ سمجھے۔

جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ رسول خدا اور مومنوں کی محبت بھی اصل خدا کی محبت ہے یعنی اسی کا ایک جز یا پر تو ہے اور رسول خدا صلوات اللہ علیہ وسلم ان مومنوں سے محبت رکھتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے انعام سے سرفراز کیا تھا۔ اور اسی وجہ سے رسول کو ان سے محبت تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت تھی اس لئے لازماً اللہ کے محبوبوں کی محبت اور اس کے صیغہ خوں کا بغض بھی آپ کے قلب مبارک میں سب سے زیادہ ہونا ہی چاہئے تھا لیکن محبت کے بالمقابل خست کا حال دیکھئے کہ کس شرح میں غیر اللہ کے لئے ایک شے بھی حقہ نہیں نہ اسالما نہ تبعاً بلکہ وہ اللہ ہی کے لئے مخصوص جس سے محبت مطلق پر خلعت کی

۹۱
تفصیلت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے۔

محبت الہی کے مفہوم | خلاصہ کلام یہ کہ خدا کی محبت اور خلقت ہی
میں افراط و تفریط۔ | میں عبودیت الہی حقیقت پوشیدہ ہے

لیکن کتنے ہی اہل علم و نظر ایسے ہیں جو اس حقیقت سے دور جا پڑے۔
ان کا گمان ہے کہ عبودیت تو صرف تذلل اور خضوع کا ایک خشک
وظیفہ ہے، اس میں محبت کی چاشنی کہاں؟ محبت تو ایک کی قلبی تہاؤ
کی انساٹی کیفیت کا اور دوسرے کی طرف سے ناز و انداز کے اظہار
کا نام ہے، اور عبودیت اس قسم کی چیزوں سے ماوراد ہے، پھر یہ کیونکر
ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک محبوب یا محب کی حیثیت دی جائے
لیکن یہ غلط اندیشی محبت الہی کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے یہی وجہ ہے
کہ جب حضرت ذوالنون مصری کے سامنے محبت الہی کا ذکر چھیڑا گیا تو
آپ نے فرمایا کہ ”خاموش رہو، اس مسئلہ پر گفتگو مت کیا کرو، کہیں ایسا
نہ ہو کہ عام لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچے اور وہ محبت الہی کا اذعا
کر رہے لگیں۔“ چنانچہ بعض علماء نے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع
قرار دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت ذکر و تصور کئے بغیر صرف اس کی
محبت کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس معاملہ میں ایک بزرگ کا قول
لو ح دل پر آب زر سے لکھنے کے قابل ہے جنہوں نے فرمایا کہ جو شخص خدا
کی عبادت صرف محبت کے ساتھ کرتا ہے وہ زندقہ ہے اور جو صرف
رجا کے ساتھ کرتا ہے وہ مرجہ ہے اور جو صرف خوف کے ساتھ کرتا ہے وہ

حروری ہے۔ مومن موجد وہ ہے جس نے خدا کی عبادت، محبت و خوف اور رجاء یقینوں کے ساتھ کی۔ واقعات اس حکیمانہ نکتہ کی گواہی دے رہے ہیں صوفیائے متاخرین میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے دعوائے محبت میں حدود کو فراموش کر دیا، آپے سے باہر نکل گئے یہاں تک کہ ان میں ایک طرح کی رعونت پیدا ہو گئی اور وہ ایسے دعوے کر بیٹھے جو عبدیت کے منافی ہیں اور جن میں ایسی شان پروردگار نہ پائی جاتی ہے جو اللہ جل و مجدہ کے سوا کسی کے شایان شان نہیں، انہوں نے اپنے کو اس مقام پر ظاہر کیا جو نبوت و رسالت کے مقام سے بھی بالاتر ہے اور اپنے لئے خدا سے ایسی صفات کا مطالبہ کر گئے جو خدا ہی کے لئے مخصوص ہیں اور جو انبیاء و رسل کے لئے بھی موزوں نہیں۔

یہ وہ خطرناک غلطی ہے جس کے شیطانی جال نے بڑے بڑے شیوخ طریقت کو شکار کر لیا۔ اس کا سبب عبودیت کی حقیقت تک فہم کی نارسائی اور تحقیق عبادت کی کمی ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ اس کا باعث اس عقل کی کوتاہی ہے جس کے بغیر ایک بندہ اپنی حقیقت پہچان نہیں سکتا پس جب عقل خام کار ہوتی ہے اور دین کا علم پوری طرح حاصل نہیں رہتا تو ایسی حالت میں اگر نفس مجستے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں تو نفس انہی نادانی کے باعث اپنی آواز سے باہر ہو جاتا ہے اس کو اپنی حدود یاد نہیں رہتی جیسا کہ عشق مجازی میں اس انسانی

فطرت کا مشاہد ہم جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ پھر جب نفس اس فریب
شیطان کی کاشکار ہو جاتا ہے تو اس کی زبان سے بڑے بول نکلتے لگتے
ہیں، وہ علامت یہ کہنے لگتا ہے کہ میں تو عاشقِ خدا ہوں، میں جو چاہوں
کروں، مجھ پر کوئی گرفت نہیں۔ لیکن یہ صلی اور کھلی ہوئی گمراہی ہے
اور بالکل وہی بات ہے جو یہود اور نصاریٰ کی زبانوں سے نکلی تھی کہ
”ہم تو خدا کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔“ اور جس کا جواب خدا نے
یہ دیا کہ تم اس کے بیٹے اور پیارے ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہو، مگر یہ تو بتاؤ
کہ وہ تعظیمِ عذاب پر عذاب کیوں دیا کرتا ہے کیا اہمیت اور محبوبیت
کی ہی علامتیں ہیں؟ پس نفس کا ایک خطرناک فریب ہے۔ ورنہ حقیقت
یہ ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اس کو وہ صرف ایسے ہی کاموں میں
لگاتا ہے جو اس کی رہنما کے موجب ہوں، وہ کبھی ایسے کام نہیں کرتا
جو اس کی ناراضی کا سبب بنیں اور جو کبائر کا ارتکاب کرتا ہے اور نافرمان
پر نافرمانیاں کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ان افعالِ بد کو اسی طرح
نفرت اور غصہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس طرح اس کے اعمالِ نیک کو
قدر و محبت کی نظر سے۔ کیونکہ خدا کسی بندے سے اتنی ہی محبت کرتا
ہے جتنا کہ اس میں ایمان اور تقویٰ ہے۔

اور اس شخص کی مثال، جو گمان کرتا ہے کہ محبوبِ خدا ہونے کے
باعث اس کو گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس خوش فہم کی سی
ہے جو سمجھتا ہو کہ چونکہ میرا مزاج معتدل اور میری صحت جسمانی بالکل

ہے، اس لئے خواہ میں کتنا ہی دہر کیوں نہ کھالوں اور پھر مسلسل کیوں نہ کھاتا رہوں لیکن اس سے میرا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ اگر یہ عقل کا دشمن قرآن پر نظر ڈالتا اور انبیائے کرام کے احوال و قصص کو تدبیر کی نگاہ سے دیکھتا کہ کس طرح نوع انسانی کے ان سرتاجوں کو بھی کبھی کبھی توبہ و استغفار کی ضرورت پیش آ ہی گئی اور خدا کے ان محبوب بن بندوں کو بھی اپنے اپنے حالات کے مطابق، ترکیہ نفس کی خاطر ابتلا و اور مصیبتوں کی بھی سے گزرنا ہی پڑا، تو اسے معلوم ہو جاتا کہ گناہ کے نقصانات اپنی ضرر رسانی میں کتنے مستعد اور اپنی اثر اندازی میں کتنے بے رحم واقع ہوئے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے مقرب بندہ کو بھی نہیں بخشے۔ پھر یہ بات بھی عین مقتضائے فطرت ہے خود انسان انسان کے تعلقات میں اس اصول کی کارفرمائی مشاہدہ کی جاسکتی ہے ایک وجود انسانی کا عاشق اگر اپنے محبوب کی مرضی اور مصلحت سے واقف نہ ہو اور اس کے مطابق طریق کار اختیار نہ کرے بلکہ صرف اپنے جذبات عشق کے اشاروں پر قص کرنا رہے تو بالیقین اس کا یہ رویہ اپنے محبوب کی نفرت اور ناراضی کا، بلکہ عداوت اور تعذیب تک کا موجب ہو جاتا ہے۔

لیکن بدقسمتی سے کتنے ہی اہل سلوک ایسے گزرے ہیں جو محبت الہی کے زعم میں طرح طرح کی خلاف ورزیاں کیں اور کر گئے۔ کہیں تو حدود اللہ کی پاسداری فراموش کر دی گئی، کہیں حقوق اللہ کو پس پشت

ڈال دیا گیا اور کہیں بے سرو پایا اور باطل و عاوی کر دے گئے
 کوئی صاحب فرما گئے کہ ”میرے جس کسی مرید نے ایک شخص کو
 دوزخ میں رہنے دیا، اس سے میں بڑی ہوں۔“ کسی نے اعلان
 کیا کہ ”جس کسی مرید نے ایک مومن کو بھی دوزخ میں جانے دیا
 میں اس سے بیزار ہوں“ ایک تیسرے صاحب نے سنا کہ ”کہ قیامت کے دن
 میرا خیمہ جہنم کے دروازے پر نصب رہے گا تا کہ ایک شخص بھی اس کے
 اندر داخل نہ ہونے پائے۔“ یہ اور اسی طرح کے بے شمار اقوال بعض مشہور و
 معروف مشائخ کی بابت بیان کئے جاتے ہیں جو یا تو ان بزرگوں پر بہت
 اور افتراء محض ہیں یا اگر انھیں کے اقوال ہیں تو یقیناً وہ سخت
 غلط ہیں جو ہوش کی باتیں نہیں بلکہ حالت سُکر یا غلبہ یا فنا کی
 باتیں ہیں جس میں انسان ہوش اور تہیز کھو بیٹھتا ہے یا کم از کم اس
 کی تہیز اتنی کم زور ہو جاتی ہے کہ وہ نہیں جان سکتا کہ میرے منہ سے
 کیا نکل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنھوں نے
 حالت خاص کے زائل ہونے اور ہوش و تہیز بجا ہو جانے کے بعد
 اس قسم کی باتوں سے توبہ و استغفار کیا یہی صورت حال ان صوفیا
 کے بار میں بھی پیش آئی ہے جنھوں نے عشقہ قصائد سننے میں لے کر گنجائش پیدا کی۔
 ان لغزشوں کا علاج | عشق و محبت کی راہ کے ہی وہ خطرات
 اور محبت کا معیار | اور منزلات تھے جن سے بچانے کے لئے
 اللہ تعالیٰ نے محبت کی ایک کوئی مقرر فرمادی ہے تا کہ ہر مدعی

کا دعوائے محبت اس پر رکھ کر دیکھا جاسکے، فرمایا :-
 اَنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يَّحْبِبْكُمْ اللّٰهُ
 اگر تم واقعی خدا سے محبت رکھنے والے ہو تو میرا اتباع کرو اللہ تم

سے محبت کرے گا

گویا وہی شخص خدا کی محبت کا سچا دعویدار کہا جاسکتا ہے جو اس
 رسول کے ایک ایک نقش قدم کو اپنا اسوہ بنائے اور یہ حقیقت کسی
 بحث یا تشریح کی محتاج نہیں کہ رسول کی اطاعت و قیادت ہی
 تحقیق عبودیت کا دوسرا نام ہے پھر قرآن نے ایک قدم آگے بڑھا کر حب
 الہی اور حب رسول کا ایک اور نمایاں معیار مقرر فرما دیا ہے اور وہ
 ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے مامورات سے
 انتہائی شیفٹگی اور اس کے منہیات سے مکمل نفرت چنانچہ اللہ تعالیٰ
 نے اپنے ان خاص بندوں کا جو اس کے محبوب ہیں اور جن کا وہ محبوب
 ہے نشانِ امتیاز یہ قرار دیا ہے کہ :-

اَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ
 يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ -

وہ مومنوں کے سامنے نہایت فروتن ہوتے ہیں لیکن کافروں
 کے لئے نہایت سخت اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہتے ہیں -

یہی وجہ ہے کہ اس امت کی محبت اور عبودیت ہم سابقہ کے مقابلہ
 میں زیادہ کامل و اکمل ہے اور اس امت کے اندر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم

یہ نسبت اور لوگوں کے یا وہ کامل ہیں یا پھر وہ لوگ جو اصحاب رسول کا سچا نمونہ بن جائیں جو ان سے جتنی ہی زیادہ عملی ہم رنگی پیدا کر لے گا اتنا ہی زیادہ کامل العبودیت ہوگا۔

ایک طرف محبت الہی کا یہ معیار اور نمونہ عمل سامنے رکھئے، پھر ان لوگوں کے اقوال اور کردار پر نظر ڈالئے جو اپنے کو خدا کی محبت کا اور اس کی محبوبیت کا اجارہ دار سمجھتے ہیں، حالانکہ رسول کی سنت اور اس کی اطاعت کی دن رات دھجیاں اڑاتے رہتے ہیں اور ایسے عقائد و تصورات رکھتے ہیں جو دین و شریعت کی بنیاد ہی ڈھا دیتے ہیں۔

پس اتباع شریعت اور جہاد فی سبیل اللہ ہی وہ سب سے بڑا فرق و امتیاز ہے جو خدا کے سچے عاشقوں اور غلط کار مدعیوں کے درمیان پایا جاتا ہے جس کے ذریعہ ان اولیاء اللہ کے جو واقفیت خدا کے محب اور محبوب ہیں اور ان مدعیان محبت کے درمیان تمیز کی جاسکتی ہے جو دعوائے محبت کے ساتھ مخالف شرع امور یعنی اپنے جی کی گھڑی ہوئی بدعات کا اتباع کرتے رہتے ہیں یا محبت کا یہ خود ساختہ مفہوم لیتے ہیں کہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز سے محبت کی جائے حتیٰ کہ کفر و فسق و عصیان جیسی چیزوں سے بھی۔

غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہی وہ خطرناک غلط فہمی تھی جس نے یہودی اور نصاریٰ کو ڈوبو دیا۔ ان نام نہاد صوفیائے اسلام کا

دعوائے محبت بھی نہیں ہل کتاب کے ادعائے محبت کی طرف گام ہے جو کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے لاڈلے ہیں۔ گو اس لحاظ سے کہ ان کا کفر ان کے کفر کی حد تک نہیں پہنچا ہے۔ انھیں یہود و نصاریٰ کے برابر گمراہ نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن اگر ایک اور پہلو سے دیکھا جائے تو ان کا دعویٰ ان یہودیوں اور نصraniوں کے دعویٰ سے بھی بدتر اور ہلک تر ہے کیونکہ اس کے اندر مخالفت شرع کے ساتھ ساتھ نفاق کے برائیم بھی موجود ہیں اور معلوم ہے کہ منافقین کا مستقر دوزخ کے سب سے پچھلے طبقہ میں ہوگا۔

محبت الہی کی تعلیم توراۃ اور انجیل میں بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح قرآن میں۔ اور ان کتابوں کے الفاظ و عبارات اور اصل تعلیمات کے بارے میں خود ان کے پیروں کے درمیان شدید اختلافات ہوئے کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ محبت الہی کی تعلیم کے اصل ہونے میں کسی گروہ کو اختلاف نہیں۔ بلکہ یہ تعلیم ان کے ہاں ”ناموس“ کی سب سے بڑی اور بنیادی وصیت تسلیم کی جاتی ہے۔ انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، مسیح کی سب سے بڑی وصیت یہ ہے کہ تو خداوند کی محبت کر، اپنے پورے قلب اور اپنی پوری عقل اور اپنی پوری روح کے ساتھ چنانچہ آج بھی نصاریٰ کو اس امر کا دعویٰ ہے کہ وہ اس حب الہی پر قائم ہیں اور ان کے اندر جو زہد اور عبادت پائی جاتی ہے وہ اسی وصیت کا اثر ہے۔ لیکن واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے

کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بالکل تہی دامن ہو چکے ہیں کیونکہ وہ
 ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے جو خدا کو پسند ہیں بلکہ ان چیزوں پر عمل
 کرتے ہیں جو خدا کو مبغوض ہیں، انھیں رضاۓ الہی کی پروا ہی نہیں
 جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضبط کر دیے
 ہیں۔ ادھر وہ محبوبیت کے نشہ میں مست ادھر اللہ تعالیٰ انھیں
 اپنے باغیوں اور ملعونوں کی فہرست میں شامل کر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ
 کی سنت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنا محبوب اور موردِ لطف و کرم
 رکھتا ہے جو فی الحقیقت اس کے محبوب ہوں، پھر یہ کس طرح ممکن ہو
 کہ بندہ تو خدا سے محبت رکھتا ہو اور خدا کو کوئی محبت نہ ہو! بلکہ واقعہ
 یہ ہے کہ خدا سے بندے کو جتنی محبت ہوتی ہے، خدا کو بھی اتنی ہی محبت
 اس سے ہوتی ہے اور عنایت مزید یہ ہوتی ہے کہ اس کا اجر اس کی
 نسبت کہیں زیادہ دینا ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ :-
 ”جو شخص میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی
 طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اور جو میری طرف ایک ٹانگہ
 قریب آتا ہے میں اس کی طرف ایک گز قریب ہو جاتا ہوں
 اور جو میری طرف پیدل آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔“
 قرآن کو دیکھئے تو قدم قدم پر یہ الفاظ ملتے ہیں ”اللہ متقیوں سے
 محبت رکھتا ہے“ اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے
 ”اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے“ وغیرہ نہ صرف یہ کہ بلکہ مبغوض

تو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انھیں لوگوں کو اپنی محبوبیت کی سنداً عطا فرماتا ہے جو واجبات سے گزر کر نوافل پر کثرت سے عمل کرنے لگتے ہیں مشہور حدیث قدسی ہے :-

”بندہ نوافل کے ذریعہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں ہی اُس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔۔۔۔۔ الخ

اہل زہد و ریاضت | اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور محبت کا
کی خام خیالیاں - | یہ معیار اسلامی نگاہ میں رکھئے اور

اس کے بعد ایسے بر خود غلط ”زیادہ“ کے مزعومات پر نظر ڈالئے جو زہد و عبادت کی چند مخصوص چیزوں پر تہذیبی کے ساتھ عمل پیرا رہتے ہیں مگر کتنے ہی امور ایسے ہیں جن میں وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے کا تصور تک نہیں رکھتے مگر اس کے باوجود مخالفت شرع اور ترک جہاد کے باوجود خدا کی محبت کے مدعی ہیں۔ اور بعض ویسی ہی خام خیالیوں میں مبتلا ہیں جس میں نصاریٰ مبتلا تھے یہ لوگ اپنے اس محدود تصور دین کے اثبات میں اسی قسم کی باتوں سے حجت پیش کرتے ہیں جن کی نصاریٰ نے آڑ لی ہے یعنی یا تو قرآن و حدیث کے متشابہ الفاظ کی حسب خواہش تاویلیں کرتے ہیں یا پھر ایسے اقوال و حکایات پر اپنے استدلال کی عمارت

اٹھاتے ہیں جن کے قائل کی صداقت اور حق پسندی کا ثبوت نہیں
 اور اگر بر بنائے جن ظن اس کی صداقت شکاری تسلیم ہی کرنی جائے تو بھی
 اس امر واقعہ سے کون انکار کر سکتا ہے کہ وہ معصوم نہ تھا۔ لیکن اس کے
 باوجود یہ لوگ اس کی باتوں کو دنیوی آسمانی کی طرح واجب الاتباع
 مانتے ہیں جس کا دوسرے لفظوں میں یہ مطلب ہوا کہ اس طرح نصاری
 نے اپنے علمائے اہل تشیع کو شاعریں دین کا مقام دے دیا۔ مگر ان لوگوں
 بھی اپنے مرشدوں اور پیشواؤں کو دراصل اپنا شارح دین سمجھتے ہیں
 اور انجام کار نوبت یہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ عبودیت کی جڑ پر
 آرہ چلا دیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ خواص عبودیت کی
 حدود پار کر جاتے ہیں جیسا کہ عیسائی حضرت مسیح کے بارے میں دعویٰ کرتے
 ہیں۔ حالانکہ دین حق تو نام ہے اللہ تعالیٰ کی کامل عبودیت کی تحقیق کا
 اور عبودیت کا ملکہ عبارت ہے اللہ عزوجل کی انتہائی اور ہمہ گیر محبت
 سے ایک کی کمی دوسری شے کی کمی کا ثبوت ہے اور غیر اللہ کی محبت
 دراصل اس کی عبودیت کا اور غیر اللہ کی عبودیت فی الحقیقت اس کی
 محبت کا نشان ہے۔ غیر اللہ کی محبت — اگر اللہ ہی کے لئے نہ ہو تو
 وہ — جہن حق کا داغ ہے اور جس عمل کا ہدف رضا ہے الہی نہ ہو
 سامان حسرت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایمان کی نگاہ میں یہ دنیا و مافیہا
 سب کا سب ملعون ہے سوائے کے جو اللہ ہی کے لئے ہو اور اللہ کے
 لئے وہی شے ہو سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو اور اللہ

اور رسول اللہؐ کی پسندیدہ چیز وہی ہے جس کی رسولؐ نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعہ تعلیم دی ہے پس جو عمل خدا کے لئے نہ ہو وہ بھی مردود (۱) اعمال بالنیات (۲) اور جو عمل اسوۂ رسولؐ کے مطابق نہ ہو وہ بھی مردود (من عمل عملاً لا یس علیہ اصرنا فہو ریح)۔

یہی دین اسلام کی بنیاد ہے، یہ بنیاد جتنی مستحکم اور استوار ہوگی اتنی ہی دین کی حقیقت کا وجود ہوگا۔ یہی مقصد تھا آسمانی کتابوں کے نزول کا اور یہی غایت تھی انبیاء کرام کی بعثت کی اسی کا آخری داعی اسلامؐ نے بھی پیغام سنایا، اسی کے لئے اس نے اپنے جسم و روح کی ساری قوتیں وقف کر رکھی تھیں۔

آفات نفس (شُرک) | اس مقامِ عبدیت تک پہنچنے میں نفس انسانی کی بعض زبردست کمزوریاں روک بن جاتی ہیں، ان میں سب سے بڑی اور بنیادی شے 'میلانِ شرک' ہے۔ شرک نفسِ انسانی کی ایک غالب اور قاہر بیماری ہے، یہاں تک کہ اس امت میں بھی اس کے مخفی حراہیم پائے جاتے ہیں جو توحید کی تنہا علمبردار ہے اور اس کی خبر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام اس سے محفوظ رہنے کی فکر سے کبھی غافل نہیں رہتے تھے حضرت صدیق اکبرؓ نے پیغمبر صلعم سے پوچھا کہ "جب شرک پائے مور کی آہٹ سے بھی زیادہ مخفی ہوتا ہے (جیسا کہ حضور فرماتے ہیں) تو بھلا ہم اس کے

۱۴۰
 حملہ سے کیونکر بچ سکتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ”آؤ میں ایک ایسا کلمہ شفا
 بتاؤں جو تمہیں ہر چھوٹے بڑے شرک سے محفوظ رکھے گا، تم
 خدا سے دعا کیا کرو کہ :-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اِنْ اَشْرَکْتُ بِكَ
 وَاَنَا اَعْلَمُ فَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُهٗ
 خدایا! میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جان بوجھ
 کر تیرا سا جھی ٹھیراؤں اور اس شرک سے تیری مغفرت چاہتا
 ہوں جس کا مجھے علم نہ ہو۔

حضرت عمرؓ دعا مانگا کرتے تھے کہ :-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ عَلٰی کُلِّهَا صَالِحًا وَّاجْعَلْ لِّوَجْهِکَ
 خَالِصًا فَاَلَا تَجْعَلْ لِّاَحَدٍ فِیْہِ شَیْئًا
 اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح اور اپنے ہی لئے خالص بنا
 اور اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہ بنا۔

حب جاہ و مال | نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ عموماً نفس انسانی
 پر ایسی مخفی آرزوئیں چھائی رہتی ہیں جو خدا کی حقیقی محبت و بندگی
 اور اخلاص کے پورے کو پروان چڑھنے نہیں دیتیں۔ شہاد بن اوسؓ
 نے اہل عرب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ”اے اہل عرب! مجھے تمہارے
 بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ ریاء و شہوتِ خفیہ
 (یعنی جاہ و شہمت کی خواہش) ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس عظیم ترین مہلکہ ایمانی سے ان لفظوں میں متنبہ کیا ہے :-

”ووایسے بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے کسی باڑے میں

چھوڑ دے جائیں ان بکریوں کے لئے اتنے خطرناک نہیں جتنی

مال اور جاہ کی حرص دین و ایمان کے لئے خطرناک ہے“ (ترمذی)

معلوم ہوا کہ جس سینہ میں سچا اور صحیح دین ہوگا اس میں حرص مال و

جاہ کا وجود ممکن نہیں جس کا سبب یہ ہے کہ جب دل محبت اور

عبودیت الہی کا مزہ پالیتا ہے تو پھر اس کی نگاہیں کوئی شے اس سے

بڑھ کر مرغوب نہیں رہ جاتی کہ وہ اس کی طرف مال ہو سکے یہی وہ

چیز ہے جو اہل اخلاص کے لئے برائیوں اور بدکاریوں سے محفوظ

رہنے کا ذریعہ بنتی ہے جیسا کہ قرآن کریم سے مترشح ہوتا :-

كَذَٰلِكَ لِنُصَرِّفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ

إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ؕ

اسی طرح تاکہ ہم یوسف سے برائی اور بے حیائی کو دور

رکھیں یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ مخلص محبت الہی اور خدا پرستی کا وہ ذوق

رکھتا ہے جو اس کو غیر خدا کی محبت اور بندگی سے روک دیتا ہے

کیونکہ اس کے دل کے لئے کوئی شے ایمان سے زیادہ شیریں لذیذ

خوش آئند اور پرکشش نہیں رہ جاتی اور یہ کیفیت باطن تقاضا کرتی

ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچ آئے اور پھر مہموم اسی کی طرف من

جھکا رہے، اسی کے ذکر میں مشغول، اسی کے خوف سے لرزاں اور
اسی کی نوازشوں کا امیدوار رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

مَنْ خَشِيَ الشَّيْخَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ
مُغْنِيٍّ..... الخ

جو غیب میں خدائے رحمن سے ڈرتا رہا اور اس کے حضور جذبۂ
انابت سے بھرا ہوا دل لے کر حاضر ہوا..... الخ۔

یہ اس لئے کہ حُجَّتِ کائنات ہی یہی ہے کہ محب اگر ایک
طرف وصال محبوب کی امیدوں سے سرشار ہوتا ہے تو ساتھ ہی
حصولِ مراد کی ناکامیوں کے تصور سے مضطرب بھی رہتا ہے یہی
وجہ ہے کہ خدا کا بندہ اور اُس کا محب ہمیشہ خوف اور دُعا کے مشترک
یا متضاد جذبات محسوس کرتا ہے یَرْجُونَ سِرِّمَتَهُ وَيَخَافُونَ
عَذَابَ كَذِّهِ کے الفاظ اسی حقیقت کے آئینہ دار ہیں۔

اس کے بالمقابل اس شخص کو جو اس دولتِ اغلاص سے
بے بہرہ ہے لطلب و ارادہ اور محبتِ مطلق تو بہر حال اس کے دل
میں بھی ہوگی کہ طلب و محبت انسانی فطرت کے لوازم میں سے ہے
لیکن جس طرح ایک کمزور شاخ ہوا کے ہر اشارے پر جھک جانے
کے لئے تیار ہو جاتی ہے، بعینہ اسی طرح ایسا آدمی بھی نورِ اغلاص سے
حروری کے باعث کسی بھی دروازے پر جھک سکتا ہے اور اپنے
اس جذبۂ محبت کو جس آستانہ پر چاہے بھینٹ چڑھا دیتا ہے۔

کبھی حسن صورت پر رکھتا ہے تو ایسے ایسے پست اور ذلیل انسانوں
 کا غلام بن کر رہ جاتا ہے جو عام حالات میں خود اس کی غلامی کی بھی
 اہمیت نہیں رکھتے۔ اور کبھی شوق نمود اور متاعے ریاست کا دیوانہ
 بن جاتا ہے تو ذرا سی بات پر رکن ہو جاتا ہے اور معمولی سی بات پر
 آجے سے باہر خوشامدیوں کا غلام بن جاتا ہے، اگرچہ وہ اس کی کتنی
 ہی جھوٹی تعریف کریں اور ملامت گروں کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے
 اگرچہ ان کی ملامت کتنی ہی مہنی برصداقت کیوں نہ ہو۔ اور کبھی
 ماں و دولت کا حلقہ عجز و میت اپنی گردن میں ڈال لیتا ہے غرضیکہ
 جو دل فریب چیز بھی سامنے آگئی اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالہ
 کر دیا۔ انجام کار اس کی خواہش نفس ہی اُس کا معبود ہو جاتی ہے،
 پھر زندگی کا جو قدم بھی وہ اٹھاتا ہے ہدایت الہی سے بے نیاز ہو کر
 ہی اٹھاتا ہے۔

نفس انسانی کی یہی دو حالتیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ اللہ واحد کا
 محض پرستار ہو یا پھر مخلوقات کا بندہ ہو کر رہے اور مختلف قسم کے
 شیطانی اس کے دل و دماغ پر چھا جائیں۔ یقیناً کوئی راہ نہیں ہے
 کیونکہ قلب انسانی اگر ماسوا سے کٹ کر اللہ واحد کا گرویدہ نہیں ہے
 تو شرک کی بنیادوں سے اس کا آلودہ ہونا ایک امر یقینی ہے
 قرآن مجید میں ایمان کا مطالبہ کرتا ہے اس کی حقیقت اس سے ذرا
 بھی مختلف یا کم نہیں ہے فرماتا ہے۔

فَاقِمُوا وَجْهَكُمْ لِلدِّينِ حَنِيفًا..... پس تو اپنے
 رُوح کو یکسو کر، دینِ اسلام کی طرف سیدھا کر۔ ذَلِكِ الدِّينُ
 الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.....
 یہی فطری دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مُنْبِئِينَ إِلَيْهِ
 وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ..... اسی کی طرف جھکتے
 ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے
 نہ بنو۔“

تمام نبی نوع انسان انہی دو گروہوں میں منقسم ہیں۔ ایک تو
 حنیف و مخلص بندوں کا گروہ جو خدا ہی کی محبت اور عبودیت اور
 مخلصانہ طاعت کا غلبہ دار ہے۔ دوسرا مشرکیں کا گروہ جو ہوا، نفس
 کا پرستار ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور آل ابراہیم کو پہلے گروہ کا امام
 قرار دیا ہے جس طرح اس نے فرعون اور آل فرعون کو دوسرے گروہ
 کا پیشوا قرار دیا ہے۔

وَرَفَعْنَا لَكَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً
 وَلَا جَعَلْنَا صُلْحَانَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 يَهْدُونَ يَا مَعْرُوفًا..... الخ

اور ہم نے ابراہیم کو بخشے اسحق اور یعقوب بطور عطیہ اور ان میں
 سے ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا اور ہم نے ان کو امام بنایا۔

جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔
 فرعون اور آل فرعون کے متعلق فرمایا:-

فَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْتَارِ

..... الایہ

اور ہم نے ان کو (گمراہی کا) بیڈر بنایا جو لوگوں کو آگ کی

طرف بلاتے تھے۔

فتنۃ وحدۃ الوجود | اس گروہ فرعون کی ضلالت کی ابتدا اس
 غلط نظریہ سے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور قضا مرضی اور
 مشیت دونوں ایک چیز ہیں اور انتہا اس کفر خالص پر ہوئی ہے
 کہ خالق اور مخلوق دونوں ایک ہی شے ہیں جو خالق ہے وہی
 مخلوق ہے اور جو مخلوق ہے وہی خالق ہے۔ ان کو یہ اصرار ہے کہ مخلوق
 بھی خالق کی ہم پلہ ہے۔ حالانکہ برہم کا اعلان یہ ہے کہ ”تم اور تمہارے
 گمراہ آبا و اجداد نے جن چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے وہ سب کے سب
 ماسوا پروردگار عالم کے میرے دشمن ہیں اَفَرَأَیْتُمْ مَا كُنْتُمْ
 تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ أَهْلَ قَدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ
 لِي إِلاَّ رَسَبَ الْعَلَمِیْنَ“

جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں ان لوگوں کے مسلک کی بنیاد
 بعض مشائخ کے متشابہ اقوال پر ہے۔ یہ غریب بتغافل اور
 زلیغ قلب و نظر کی اسی بیماری میں مبتلا ہو گئے جس کے شکار نصاریٰ ہو گئے تھے

فنا ان متشابہ اقوال میں سے مثال کے طور پر ایک مشہور عام لفظ ڈالے لو اور دیکھو کہ اس ایک لفظ کے پردہ میں کیسے کیسے خطرناک اور سرایا الحاد فتنے چھپے ہوئے ہیں۔

فنا کے تین درجے ہیں۔ ایک درجہ تو وہ ہے جو انبیائے کرام اور اولیائے کاملین کو حاصل تھا، دوسرا درجہ عام صلیحاء امت اور کم مرتبہ اولیاء کا ہے۔ تیسرا درجہ منافقوں اور ملحدوں کا ہے۔

پہلے درجہ کی حقیقت یہ ہے کہ عابد کی نگاہ میں اللہ کے سوا ہر شے بے حقیقت ہو کر رہ جائے، خدا ہی سے محبت ہو، اسی کی بندگی ہو، اسی پر بھروسہ ہو اور اسی سے ہر طرح کی مدد چاہی جائے۔ بندگی کا کمال یہ ہے کہ بندہ وہی پسند کرے جو خدا کو پسند ہو اور اسی چیز سے محبت رکھے جو خدا کو محبوب۔ مثلاً ملائکہ، انبیاء اور صلیحاء جس دل پر یہ حالت طاری ہو جائے اس کو قرآن نے ”قلب سلیم“ کہا ہے۔ سلیم کے معنی ہیں محفوظ، قلب سلیم وہ قلب ہے جو ماسوائے اللہ سے یا ماسوا عبادت الہی سے یا ماسوائے مراد الہی سے یا ماسوائے محبت الہی سے پاک اور محفوظ ہو۔ خدا کی محبت اور بندگی کے اس مقام کو آپ فنا کے لفظ سے تعبیر کریں یا کسی اور لفظ سے، ہمیں اس سے چنداں بحث نہیں ہے، البتہ یہ حقیقت ہے کہ اصلی اسلام یہی ہے۔

دوسری قسم فنا کی یہ ہے کہ ماسوا کے شہود سے قلب یکسر بے نیاز ہو جائے، اکثر سالک اسی کیفیت میں رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ

ان کے دل خدا کی محبت، عبادت اور اس کے ذکر کی طرف پوری طرح کھینچ اٹھتے ہیں اور چونکہ دل کمزور ہوتے ہیں اس وجہ سے جلا ان جمالِ خداوندی سے ایسے مرعوب و متحیر ہو جاتے ہیں کہ ان میں اتنی قوت باقی نہیں رہ جاتی کہ ماسوا کو دیکھ سکیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا ان کے دلوں میں ہرے سے گزرمی نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کا احساس تک نہ کھو بیٹھتے ہیں یہی کیفیت قلبی پختی اور موسیٰ کی جب حضرت موسیٰ کو موجوں کے دوس پر حکام الہی سوار کرایا گیا اور جس کے متعلق قرآن نے فرمایا ہے:-
 وَأَنصَبَ فَوْقَ آدَامِ مُوسَىٰ فَارِغًا..... الْآیہ
 موسیٰ کی ماں کا دل "خالی" ہو گیا۔

"خالی ہو گیا" یعنی موسیٰ کے ذکر و فکر کے سوا ہر شے سے خالی ہو گیا۔ اس میں صرف موسیٰ ہی موسیٰ رہ گئے۔ یہ کیفیت ایسے اشخاص پر بالعموم طاری ہو جایا کرتی ہے جن کو محبت یا خوف یا رجائے کسی غیر معمولی جذبہ سے یکایک سامنا ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ان کے دل میں اس شے کے سوا جس سے محبت یا خوف یا جاذبہ دلبستہ ہے کسی اور چیز کا تصور نہیں رہ پاتا پس ذکر الہی میں بھی اس صورت حال کا پیش آنا ایک امر واقعہ ہے، اور جب کسی ذاکر کو یہ مرحلہ پیش آ جاتا ہے اس وقت من و تو کی تمیز اٹھ جاتی ہے، وہ اپنے محبوب کو پا کر خود اپنے وجود سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنے مشہود میں محو ہو کر اپنے آپ کو بھی فراموش کر بیٹھتا ہے، اس کی نگاہ باطن صرف ایک ذاتِ ازلی و حقیقی یعنی

اللہ تعالیٰ ہی کو موجود پاتی ہے اور باقی ساری کائنات اس کیلئے
نما ہو جاتی ہے جب یہ کیفیت شدت و قوت اختیار کر لیتی ہے
اور ساتھ ہی سالک کا دل اتنا کمزور بھی ہوتا ہے کہ من و تو کے
انتیاز میں حیران سا رہ جاتا ہے تو اس کے ذہن پر یہ گمان مستولی
ہو جاتا ہے کہ وہی آپ اپنا محبوب ہے۔

یہ وہ مقام ہے جس کی تمیز اور معرفت میں کتنی ہی قوموں
نے ٹھوکریں کھا کر اپنے آپ کو گمراہی کے گڑھے میں ڈال دیا انھوں نے
اس کیفیت کو اتحاد ”بہمچ لیا یعنی یہ کہ یہ وہ مقام ہے جہاں
عاشق اپنے محبوب میں مل جاتا ہے اور پھر ان دونوں کے وجود
میں کوئی فرق، کوئی غیریت اور کوئی دوتی نہیں رہ جاتی بلکہ دونوں
مل کر ایک وجود ہو جاتے ہیں لیکن یہ صریح غلطی اور نادانی ہے
کیونکہ خالق کے ساتھ کوئی چیز بھی متحد نہیں ہو سکتی اور خالق کیا، کوئی
چیز بھی کسی دوسری چیز کے ساتھ متی نہیں ہو سکتی سو اس کے کہ وہ
دونوں اپنی ماہیت سے دست کش ہو جائیں یا ان میں فساد
رہنما ہو جائے یا ان دونوں کے ملنے سے ایک تیسری شے
پیدا ہو جائے جو ان دونوں میں سے ہر ایک سے مباین حقیقت
کہتی ہو جس طرح پانی اور دودھ یا پانی اور شراب مل کر ایک تیسری
شے بن جاتے ہیں کہ پھر نہ اسے پانی کہہ سکتے ہیں نہ دودھ نہ شراب۔ اور
ظاہر ہے کہ ذات باری کے متعلق ان میں سے کسی صورت اتحاد کا تصور

نہیں کیا جاسکتا، اس لئے عاشق خدا اور خدا کا متحد ہونا ایک امر ناممکن ہے۔ ان دونوں کی مراد اور مرضی میں اتحاد ہو سکتا ہے ان کی پسند اور ناپسند میں یکسانی ہو سکتی ہے جو چیز محبوب کو بھلی معلوم ہو اس کو بھی بھلی لگے اور جس چیز سے محبوب کو نفرت ہو اس کو بھی نفرت ہو، جس کو محبوب دوست رکھتا ہو اس کو وہ بھی دوست رکھے اور جس کو محبوب دشمن رکھتا ہو اس کو وہ بھی دشمن سمجھے یہی اتحاد ممکن ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہی اور صرف یہی اتحاد ہوتا بھی ہے۔

فنا کی یہ نوعیت اپنے اندر گونا گوں نقائص رکھتی ہے اور اولیائے کاملین مثلاً حضرت ابوبکر و عمر و دیگر اکابر تہا جرین و انصارِ سابقین میں سے کوئی بھی اس میں نہیں پڑا، اور ابتدائے کائنات ہی کیا۔ فنا کی قسم صحابہ کے بعد عالم وجود میں آئی کیونکہ اس فنا کا مولد و منشاء دراصل ضعیف قلب ہے اور صحابہ کے قلوب وارداتِ ایمانی کا تحمل کرنے میں اتنے کامل، اتنے قوی اور اتنے ثابت و ضابطہ تھے کہ کسی حال میں بھی ان کی غفلتیں معطل نہ ہوتی تھیں، نہ ان پر کوئی ضعیف طاری ہوتا تھا نہ کوئی سکر نہ کبھی ان پر عشق کی جیرانی طاری ہوتی، نہ وجد و حال کی دوشتی ان باتوں کی ابتدا تو بصرہ کے تابعین سے ہوئی ہے سب سے پہلے یہیں یہ بات دیکھنے میں آئی کہ بعض لوگوں نے قرآنِ منہا

اور اس کے جلال کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور بعض کی
 اسی عالم میں روح ہی پرواز کر گئی مثلاً ابو جہیر اور زرارہ بن اوفی
 قاضی شہر پھر یہ سلسلہ آگے چلا اور شیوخ صوفیہ میں سے
 بھی ایسے لوگ گزرے جن پر فنا اور سکری ایسی کیفیت طاری
 ہوئی جس نے ان کی قوت، تمیز کو ناکارہ کر دیا یہاں تک کہ
 وہ اسی عالم مد ہوشی میں ایسی باتیں کہہ گئے جن کی غلطی کا درجہ
 کو اس کے بعد انھوں نے خود اعتراف کیا جیسا کہ حضرت ابو زید
 ابوالحسن اور ابوجر شہلی وغیرہ بزرگوں کی بابت بیان کیا جاتا
 ہے۔ ان کے برخلاف حضرت ابوسلمان دارانی، معروف کرخی،
 فقہیل بن خیاض اور حضرت جفید وغیرہ جن کے قلوب مضبوط تھے
 و جن کے فوائسے قفل و تمیز ہر حال میں بحال رہتے تھے، کبھی اس
 کیفیت میں مبتلا نہ ہوئے۔ محبت و بندگی کا حقیقی کمال یہی ہے جو
 لوگ اس نعمت کمال سے بہرہ ور ہوتے ہیں ان کی فضا کے عقل میں
 خدا کی محبت، عبادت اور طلب کے سوا کسی غیر شے کا گز نہیں ہوتا
 مگر اس کے ساتھ ہی وہ تمام ادروہ قوس، تیران کے ساتھ رہتی ہے
 خواہیں تمام امور اور اشیاء کا ان کی اصلی صورت میں، شاہد کرانی
 رہتی ہے وہ اپنی بصیرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ تمام کائنات
 اللہ تعالیٰ ہی کے امر و حکم سے قائم ہے اور اسی کی مشیت ان سب
 کی مدبر ہے، پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر ان کے سامنے یہ راز فطر

یہ نقاب ہو جاتا ہے کہ ساری کائنات اللہ جل مجدہ کے سامنے
سر فگندہ اور اس کی تسبیح میں مشغول ہے۔ یہ مشاہدہ ان کے لئے
بڑی عبرت و موعظت کا سبب بن جاتا ہے اور ان کے اخلاص
وہمی، عبادت الہی اور خالص خدا پرستی کے جذبات کے لئے ہمیز
کا کام کرتا ہے۔

قرآن جس حقیقت عبودیت کی طرف بلاتا ہے وہ یہی ہے
سچے مومنوں اور کامل عارفوں نے جن کے سر تاج ہمارے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی عبودیت کو اختیار کیا۔ چنانچہ جب شب معراج
میں آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور وہاں آیات الہی کا
آپ نے نظارہ فرمایا اور پھر عبد و معبود میں ناقابل فہم و بیان راز
و نیاز ہوئے۔ تو باوجودیکہ یہ قرب الہی کا وہ مقام تھا جو کسی کو بھی نصیب
نہ ہوا مگر آپ کی حالت میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ نہ کسی قسم کی
خود فراموشی طاری ہوئی اور نہ آپ کی عقل و تیز عقل ہوئی بخلاف
موسیٰ علیہ السلام کے کہ طور پر تجلی رب کا عکس دیکھنے کی بھی تاب نہ لاسکے
اور بے ہوش ہو گئے۔

فنا کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود دکھائی
نہ پڑے اور خالق کا وجود ہی عین مخلوقات کا وجود قرار پا جائے گویا
عبد اور معبود میں کوئی فرق نہ رہ جائے۔ فنا کی یہ تعریف ان گمراہوں
اور ملحدوں کے نزدیک ہے جو طول اور اتحاد کے غیر ضلالت میں جا کرے۔

اہل حق و معرفت شیوخ نے جو اس قسم کے جملے کہے ہیں کہ ”ما اری غیر اللہ“ یا ”لا انظر الی غیر اللہ“ وغیرہ الگ تو ان کی مراد ان اقوال سے یہ ہے کہ ”ہیں اللہ کے سوا کسی کو کائنات کا پروردگار یا خالق یا مدبر یا اللہ نہیں دیکھتا“ اور میں کسی غیر کی طرف محبت یا خوف یا امید کی نگاہیں نہیں ڈالتا۔ کیونکہ انسان کی نگاہ اسی چیز کی طرف اٹھتی ہے جو اس کے دل میں کوئی جگہ رکھتی ہو جس سے اس کو کوئی محبت یا خوف ہو، ورنہ جس چیز سے نہ اس کوئی محبت ہو، نہ کوئی عداوت نہ کوئی طمع ہو نہ کوئی خوف، اس کی طرف اس کا دل کبھی متوجہ نہ ہوگا اور اگر کبھی اس کی نگاہ اس کے الفاظ پر سے گئی بھی تو بالکل اسی طرح جیسے راہ چلتے کسی اینٹ پتھر پر پڑ جائے کرتی ہے بس یہ ایک حقیقت ہے اور نہایت قابل ستائش حقیقت ہے کہ بزرگان دین غزوات پر اپنی حیثیت سے نظر ڈالتے تھے اور ان کے اقوال مذکورہ وہی مدعا ہے۔ وہ ان جملوں میں توجید اور اخلاص کی سب کمال اور بے آمیز حقیقت کا اعلان فرماتے ہیں کہ بند کو غیر اللہ کی طرف التفات نہ کرنا چاہیے۔ اور نہ کسی ماسوا کی طرف محبت یا خوف یا یہ ارادہ کی آنکھ اٹھانی چاہیے بلکہ اس کے دل کو تمام مخلوق کے ذکر و فکر سے خالی اور بے نیاز ہونا چاہیے اور جب بھی ان کی طرف دیکھے اللہ کے نور کے ساتھ دیکھے۔ یعنی حق کے کالوں سے سننے حق کی نظروں سے دیکھے۔ حق کے ہاتھوں سے پکڑے حق کے پاؤں سے

چلے، اس کائنات کی انہی چیزوں^{۱۵۳} سے محبت رکھے جن سے خدا کو
 محبت ہو اور ان سے نفرت کرے بن سے خدا کو نفرت ہو۔ اس
 دنیا کو برتنے میں اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ کی رضا کے معاملہ میں
 ساری مخلوق کی مخالفتوں اور عداوتوں سے بے خطر ہو۔ یہی وہ
 دل ہے جو سلیم اور ضعیف ہے جس کو عارف و موجد کہا گیا ہے اور جس کے
 مؤمن و مسلم کا خطاب ہے دیتا ہے جس طرح فنا کی تیسری قسم یعنی
 فنا فی الوجود فرعون اور اس کے اتباع مثلاً قرامطہ وغیرہ کی تحقیق
 ہے اسی طرح کی قسم انبیائے کرام اور ان کے اتباع صالحین کے
 خصوصیات ہیں سے ہے۔ اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ
 تعالیٰ کے نزدیک محمود ہے جتنے سچے اور قابل اتباع مشائخ گذر
 میں سب کا اللہ رب السموات والارض کے متعلق یہی تصور اور اعتقاد
 تھا کہ وہ ساری مخلوق سے بالکل الگ و مبائن مہستی ہے۔ وہ قدیم
 ہے اور باقی ساری موجودات حادث ہیں اور اس ذات قدیم کا تمام
 اشیاے حادث سے الگ و منفرد ہونا ایک امر ضروری ہے۔ انھوں نے
 راہ سلوک میں پیش آنے والے امراض و شبہات قلب سے بھی پوری
 طرح باخبر کر دیا ہے کہ بعض لوگ سلوک باطن کے دوران میں مشاہد
 تو مخلوقات کا کرتے ہیں لیکن میں قوت تیز کے فقدان کے باعث
 انھیں کو خالق گمان کر بیٹھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک آدمی
 سورج کی شعاعوں کو دیکھ کر یہ گمان کر بیٹھے کہ یہ سورج ہیں حالانکہ

حقیقت یہ نہیں ہوتی۔

وحدۃ الشہود فنا کی اصطلاح سے ملتی جلتی ”فرق اور جمع“ کی

اصطلاحیں بھی ہیں اور ان میں بھی اسی قسم کے خطرناک رسوم عبادت

اور تصورات داخل ہو گئے ہیں جو فنا کی اصطلاح میں موجود ہیں۔ ایک

بندہ جب مخلوقات کی گونا گونی کثرت پر نگاہ ڈالتا ہے تو اس کی نگاہ

اور اس کا قلب دونوں ہی ان میں الجھ کر رہ جاتے ہیں وہ مختلف

پہیروں کو سامنے پاتا ہے اس نے مختلف سمتوں میں اس کی نظریں

اٹکی رہتی ہیں کہیں شوق و محبت کی بتا، پر کہیں خوف کی بنا ڈیر

اور کہیں امید کی بنا ڈیر۔ پھر قلب و نظر کے اضطراب اور تفرق کے

بعد جب اس کو جمع کا منبع اطمینان پاتھ آ جاتا ہے تو اس کی آواگاہی

نظر جمعیت سے بدل جاتی ہے اور اس کا دل خدا کی وحدانیت

اور عبودیت پر آ کر جم جاتا ہے۔ اس وقت اُس کی محبت، استعانت

خوف، رجا اور توکل کے سارے احساسات اسی ایک ذات والا

صفات پر آ کر مرکوز ہو جاتے ہیں ایسی حالت استغراق میں

بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اُس کے قلب کو اتنی فرصت نہیں

ملتی کہ وہ مخلوقات کی طرف بھی دیکھ سکے تاکہ خالق اور مخلوق میں

امتیاز کرے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قلب مرکز حق پر متکلف

ہو جاتا ہے اور خلق سے بالقصہ توجہ پھیر لیتا ہے۔ یہ فنا کی قسم ثانی

سے بالکل مشابہ کیفیت ہے اور ضعف قلب کا نتیجہ ہے۔

اس کے بعد جمع کی ایک دوسری قسم آتی ہے۔ وہ یہ کہ ذاتِ باری تعالیٰ پر دل سے کھوئی کے ساتھ جم جانے کے باوجود اس کو یہ دکھائی دیتا ہو کہ تمام کائنات اللہ ہی کی قدرت سے قائم اور اسی کے حکم تدبیر سے مصروف ہیں ہے اور یہ کہ مخلوقات کی ساری کثرت اور گونا گونی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں گم اور معدوم ہے اور یہ کہ اللہ ہی ساری مخلوق کا پروردگار، معبود، خالق اور مالک ہے۔ ایسا دل ایک طرف تو اٹلا صدمت، خوف ورجاء، توکل و استعانت، حبِ لہ، ایغض للہ کے جذبات ملکوتی سے لبریز اور ذاتِ خداوندی پر مجتمع رہتا ہے اور دوسری طرف خالق اور مخلوق کا فرق، امتیاز بھی اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے پاتا یہی پچی خبیدیت ہے اور یہی کلہ طیبہ کی صحیح روح ہے۔ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا عملی مفہوم اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں کیونکہ یہ چیز قلب میں غیر اللہ کی معبودیت کا کوئی دھندلا سا نشان بھی نہیں چھوڑتی اور حق تعالیٰ کی الہیت کا عمیق اور عمیق گیر نقش اس پر بٹھا دیتا ہے۔ دیا سیر ایک مخلوق کی معبودیت کی نفی، اللہ رب العالمین کی معبودیت کا کامل اور لازوال اثبات کر دیتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل اسی ایک ذات پر اکٹھے ہو جاتا ہے اور غیر اللہ سے اضطراب، انجیز تعلقات سے بالکل کنارہ کش ہو کر رہ جاتا ہے، پھر اس کی تمام تر توجہات کا مرکز اللہ ہی رہتا ہے اور اس کے

ذکر و فکر، عشق و محبت، تعظیم و عبادت، طلب و رضا و اطاعت امر اور خوف ورجا کے جذبات اسی ایک کعبہ مقصود کے طواف میں مشغول رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ ایک لمحے کے لئے بھی اس حقیقت کو فراموش نہیں کرتا کہ مخلوقات عالم واقعہ میں اپنا الگ اور مستقل وجود رکھتی ہیں، ایسا وجود جو دباری تعالیٰ سے یکسر مباین ہے۔

اس مقام تک پہنچ جانے کے بعد وہ صحیح معنوں میں موحّد بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس راز توحید کی طرف ان احادیث سے کھلی ہوئی رہنمائی ہوتی ہے جن میں فرمایا گیا ہے کہ ”سب سے افضل ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔“

ذکر الہی کے بدعی اور بدقسمتی سے لوگوں نے یہاں بھی کجی ذہن غیر مشروع طریقے کے نہایت خطرناک مظاہرے کئے ہیں اور اس لئے واضح ارشاد کے باوجود یہ گمان کر بیٹھے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر

محض غوام کے لئے ہے، اور خواص کا طریقہ ذکر یہ ہے کہ صرف لفظ ”اللہ“ کا ورد کیا جائے اور خواص النحوص کو اس لفظ کے اظہار کی بھی ضرورت نہیں، ان کے لئے ”یا ہُو“ کا ذکر کافی ہے لیکن یہ کھلی ہوئی غلطی اور گمراہی ہے، اور ان کے اپنے ان دعاوی پر آیات قرآنی سے استدلال تو تحریف اور غلط بیانی کا شاہکار ہے۔ مثال کے طور پر ان کے بعض استدالات کو لیجئے آیت قُلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کہو "اللہ" معلوم ہوا کہ صرف "اللہ"
 "اللہ" کہنا ہی ذکر میں کافی ہے۔ لیکن ایک معمولی عقل و فہم کا
 آدمی بھی جس کو قرآنی تعلیمات اور عربی اسالیب سے ذرا بھی مس
 ہو سیاق کلام کو سامنے رکھ کر بادی تا تل محسوس کر سکتا ہے کہ لفظ
 "اللہ" یہاں تنہا نہیں ہے، بلکہ ایک پورے جملے کا ایک ٹکڑا ہے
 جس کو سیاق عبارت اور قرینہ مقالی کی بناء پر حذف کر دیا گیا ہے
 کیونکہ استفہام کے جواب بالعموم اسی طرح دئے جاتے ہیں کہ جملہ سوالیہ
 کے بیشتر الفاظ جن کو جواب میں دہرانا ہو، حذف کر دئے جاتے
 ہیں۔ اس جملہ کو اگر ظاہر کر دیا جائے تو یوں ہوگا کہ قُلْ لِلّٰهِ الَّذِی
 اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِیْ جَاءَ بِہٖ مُوسٰیؑ کیونکہ یہ قول ان یہودیوں
 کے رہیں ارشاد ہوا ہے جو نزول قرآن کے بارے میں کہتے تھے
 "مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰی بَشَرٍ مِّنْ شَیْءٍ"۔ یعنی اللہ نے کسی
 بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 کہ اگر حقیقت ہے کہ اللہ بشر پر اپنا کلام نہیں اتارا کرتا تو پھر تباؤ
 وہ کتاب جو موسیٰؑ لے کر تمہارے پاس آئے تھے کس نے اتاری
 تھی؟ (مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِیْ جَاءَ بِہٖ
 مُوسٰیؑ)۔ پھر خدا خود ہی فرماتا ہے کہ "اے پیغمبر کہہ دو اللہ نے"
 یعنی کتاب موسیٰؑ کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا۔
 اسم مضمّر یعنی "یا ہو" کو ذکر شروع قرار دینے کے لئے ان

لوگوں نے آیت **فَمَا يَحْكُمُ تَأْفِيكُ إِلَّا اللَّهُ** کو
اپنی تاویلاتِ فاسدہ کا تختہ مشق بنایا ہے۔ ان کے نزدیک
اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ”خ“ کی تاویل خدا اور اسخنین
فی العلم کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ کلامِ الہی
کے ساتھ اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے جو یہاں اختیار
کیا گیا ہے۔

الغرض لفظ مفرد کے ذریعہ خواہ وہ ظاہر ہو یا منہر۔ کیا
ذکر نہ تو سلف صالحین سے منقول ہے نہ پیغمبر نے اس کو مشرور
قرار دیا ہے۔ کیونکہ ایک لفظ جملہ نہیں ہو سکتا جس کا کوئی مفید
یقین مفہوم ہو اس لئے اس کو ایمان یا کفر کا مدار نہیں قرار دیا جاسکتا
ایک لفظ صرف تصورِ مطلق پیدا کر سکتا ہے جس پر لغنی یا اثبات کا
حکم نہیں لگایا جاسکتا انا آنکھ قلب میں پہلے سے کوئی ایسی معرفت
اور حالت موجود موجود اس لفظ سے مل کر ایک متعین مفہوم پیدا کر دے
ورنہ عام حالات میں لفظ مفرد قلب کو ایک ہند تصور کے سوا کوئی
مفید یقین مفہوم نہیں بخشتا۔ اور شریعت نے جتنے اذکار تعلیم فرما
ہیں وہ سب کے سب ایسے ہی ہیں جو بذاتِ خود نہ کہ کسی غیر سے
کی مدد سے مفید یقین معرفت پیدا کرنے والے ہیں۔ اس نے ہم
اس قسم کے ذکر کی دودھاری تلوار چلانے کی قطعی اجازت نہیں دی
ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ خطرناک کھیل کھیلا

انہوں نے اس تلوار سے خود اپنی گردنیں آپ کاٹ لیں اور توحید و معرفت الہی کے مقام رفیع تک پہنچنے کی بجائے طرح طرح کے اتحاد اور عقیدہ اتحاد کے قعر ضلالت میں جا کرے خصوصاً اسمِ مختصر ”یا ہویا ہو“ کا ذکر تو فوذاک تختوں کا سرچشمہ ہے اس طریقہ ذکر کو طریقہ نبوی سے کوئی دور کا علاقہ بھی نہیں بلکہ سرتاپا بدعت اور ضلالت ہے کیونکہ جو شخص ”یا ہویا ہو“ کی رٹ لگاتا رہتا ہے اور ذات باری کا اصل نام نہیں لیتا اس کے اس مہم قول میں ”ہو“ کی ضمیر کا مرجع صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اس کے قلب میں پہلے سے متصور ہو اور یہ ایک بدیہی امر ہے کہ ہر قلب کا ہر حال میں ذات الہی کا صحیح تصور رکھنا اور نور حق سے معمور ہونا ضروری نہیں وہ کبھی گمراہ ہوتا ہے کبھی ہدایت یاب، کبھی مجبور اور معبودیت کا صحیح تصور رکھتا ہے اور کبھی غلط، اس لئے ”یا ہو“ کہنے رہنے کے معنی لازمی طور پر اللہ واحد ہی کو پکارنے کے نہیں ہو سکتے، بلکہ اس امر کا بھی امکان ہے کہ جس ذات کو وہ پکار رہا ہے اس کا تصور اس کے ذہن میں اس تصور سے بالکل جدا گانہ ہو جو اللہ وحدہ لا شریک کا ہے۔ پس یہ طریقہ ذکر گونا گوں دشمن ایمان خطرات سے لبریز ہے اور کوئی ایک لفظ تنہا دین میں کوئی اعتبار نہیں رکھتا اور جمہور اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فقط ایک لفظ ”اللہ“ کہہ دینے پر ایمان کا حکم نہیں لگایا جاسکتا یہی وجہ ہے کہ شریعت بیضاء،

نہ کسی کو لفظ مفرد کے ذریعہ ذکر کرنے کی اجازت نہیں دی ہے
یہاں قرآن مجید کی ان آیات سے دھوکا نہ کھانا چاہئے
جن میں ”ذکر اسم رب“ اور ”تسبیح اسم رب“ کے الفاظ آئے ہیں۔ ان
آیات میں ”ذکر اسم“ سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف ”اللہ“ کا لفظ
وہراتے رہو بلکہ خود قرآن کے مبلغ اور شارح نے اس ”ذکر“ کے مفہوم
اور طریقہ کی توضیح فرما کر ہیں بتا دیا ہے کہ ان جملوں کا ورد کرو
جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی تسبیح پر مشتمل ہوں مثلاً جب آیت
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ ”اس حکم پر رکوع میں عمل کرو“ اور جب آیت سُبِّحْ اسْمَ
رَبِّكَ الْأَعْلٰی نازل ہوئی تو فرمایا کہ اس حکم پر سجدہ میں عمل کرو
”پھر ان احکام پر عمل کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ رکوع میں
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ اور سجدہ میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰی
کہا جائے معلوم ہوا کہ اسم رب کی تسبیح سے مراد ایسے جملوں کا ورد
ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد اور باری کی کا مفہوم رکھتے ہوں نہ کہ فقط ایک
لفظ ”اللہ“ چنانچہ مسلمانوں کے لئے نمازوں، اذانوں، عیدوں
اور حج کے مراسم میں جو افکار مقرر اور مشروع کئے گئے ہیں وہ
سب کے سب جملہ تامہ ہیں نہ کہ الفاظ مفردہ کا ذکر خواہ وہ ظاہر
ہوں یا مضمیر، سرے سے شریعت میں کوئی بنیاد ہی نہیں رکھتا
چہ جاکہ اس کو خواص اولیاء اور عارفین کا لہجہ کا ذکر خصوصی کہا جائے

تو طرح طرح کی بدعتوں اور گمراہیوں کا سرچشمہ ہے۔
سلامتی دین کی راہ | جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، دین کی بنیاد
 دو چیزوں پر ہے، ایک تو یہ کہ اللہ ہی کی بندگی کی جائے، دوسری
 یہ کہ اللہ کی بندگی اور عبادت اس طریقہ پر کی جائے جو مشروع
 ہو، نہ کہ بدعی طریقوں سے۔ یہی حقیقت ہے جو آیت ذیل میں واضح
 کی گئی ہے:-

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
 عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
 أَحَدًا ۝

سو جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کا اندیشہ رکھتا ہو اس
 کو چاہئے کہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی
 کو شریک نہ کرے۔

اور پھر یہی وہ جمال معنی ہے جو شہادتین کے ظاہر و باطن میں جلوہ
 ہے۔ کلمہ اول لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں اس بات کا اقرار ہے کہ ہم خدا
 کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور کلمہ ثانیہ یعنی محمد رسول اللہ
 میں اس کی شہادت ہے کہ محمد ہی وہ پیامبر ہیں جنہوں نے مبعود
 کے احکام ہم تک پہنچائے ہیں، اس وجہ سے ہمارے لئے یہ ضروری ہے
 کہ ان کے ارشادات کی تصدیق اور ان کے احکام کی اطاعت کریں
 خدا کے اس پیامبر نے اپنے فرائض نبوت کو ادا کرتے ہوئے ان تمام

باتوں اور طریقوں کی روز روشن کی طرح وضاحت کر دی ہے جن کے ذریعہ
ایک بندہ کو اپنے معبود کی عبادت کرنی چاہئے اور ان تمام طریق عبادت
سے روک دیا ہے جو من گھڑت ہوں اور جن کی اصل کتاب و سنت
میں نہ ملتی ہو۔ بنا بریں جس طرح ہم اس امر کے مکلف ہیں کہ صرف
اللہ ہی سے ڈریں، اسی پر ہر معاملہ میں بھروسہ رکھیں اسی سے مدد
مانگیں اسی کو پکاریں اسی کو اپنی نعمتوں کا مرکز بنائیں اور صرف اسی
کی بندگی کریں، اسی طرح ہمیں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ رسول کا اتباع
کریں اس کے احکام کی بلا چون و چرا پابندی کریں اور اس کے نقوش
قدم کو اپنا ہادی و رہبر بنائیں، حلال اُسے جائیں جس کو اس نے
حلال گردانا ہو اور حرام اُسے سمجھیں جس کو اس نے حرام ٹھہرایا ہو اور
دین صرف اس چیز کو مانیں جس کا اس کے قول و فعل میں نشان ملتا ہو
پورا قرآن انہی حقائق اور مبادی دین کی تشریحات سے
بکھرا ہوا ہے، اس کے جس ورق کو دیکھو عبادت اور عبودیت کا
یہی مفہوم بے نقاب نظر آئے گا، عبادت، انابت، خشیت، استعانت
توکل، خوف اور تقویٰ کا جہاں بھی ذکر ہو گا ہر ایک کی نسبت
اللہ جل مجدہ کی طرف ہو گی صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ کے
ساتھ اس کے رسول بھی شریک ہیں، ایک تو اطاعت، دوسری
محبت، یعنی اطاعت اور محبت جس طرح خدا کی کرنی چاہئے،
اسی طرح — اس کی تبعیت میں — رسول کی بھی کرنی چاہئے

باقی چیزوں میں رسول کسی معنی میں بھی اللہ کے شریک نہیں بلکہ عام
انسانوں کی طرح خود وہ بھی اس پر مامور ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت
کریں، اسی پر بھروسہ رکھیں، اسی سے طلبِ اعانت کریں اور اسی کے
حصہ اور اپنی التجائیں پیش کریں۔ شیطان نے نصاریٰ و غیرہ کو اسی مٹکا
میں گمراہ کیا اور وہ اپنے انبیاء اور اولیاء کو ان کے صحیح موقف پر
نہ رکھ سکے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی مخصوص صفات میں انھیں
بھی شریک کر دیا۔ انھیں سے دُعائیں اور التجائیں کرنے لگے اور
انھیں پر توکل کرنے لگے لیکن مومنین مخلصین کو اللہ تعالیٰ نے
ہدایت بخشی اور وہ صراطِ مستقیم پر چل کر مغضوبوں اور گمراہوں کے
ملعون گروہوں میں شامل ہونے سے محفوظ رہے، انھوں نے
دین کو اللہ ہی کے لئے خالص کیا اپنی پیشانیاں اسی کے آستانہ
پر جھکا لیں، اسی کو مصیبتوں میں پکارا، اسی سے اپنی امیدیں وابستہ
کیں اسی کی بارگاہ میں عاجزانہ جھکے، اپنے معاملات کو اسی کے
حوالہ کر دیا اور ہر قدم پر اسی پر کامل بھروسہ رکھا پھر اس کے رسولوں
کی اطاعت کی، ان سے محبت کی ان کی تعظیم و تکریم کی، ان سے
دوستی اور موالات کا رشتہ استوار کیا، کٹھن گھڑیوں میں ان کے
لئے جان کی بازی لگا دی، اپنے اعمال میں ان کی ہدایتوں پر
کاربند رہے اور ان کے روشن کئے ہوئے چہرے پر غلے کر زندگی
کی منزلیں طے کیں۔

یہی وہ دین اسلام ہے جس کی تبلیغ و اشاعت کے لئے تمام
 انبیاء آتے رہے اور جس کے سوا اللہ کے دربار میں کوئی اور دین
 مقبول نہیں۔ اور یہی ہے عبادت کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن
 کو اس حقیقت کی کامل معرفت عطا فرمائے اور اس کے مقتضیات
 کے مطابق اپنی اپنی زندگیاں ڈھالنے کا عزم اور استقلال محنت
 کرے۔

پ

